

दर्शन विशुद्धि

लेखक

पूज्यपाद् आचार्य देव श्री विजयचन्द्र सूरीश्वरजी

महाराज साहेवके गिष्यरत्न

शासनप्रभावक पूज्य गणिवर्य श्री भुवनविजयजी महाराज

प्रकाशक

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्री संघ

उदयपुर

वीर स २१०८]

[विप्रम स २०३४

प्रकाशक :-

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्रीसंघ

उदयपुर

प्राप्ति स्थान

श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्रीसंघ

श्रीसंघ

मालदास स्ट्रीट,

उदयपुर-३१३००१

प्रथम आवृत्ति- १५००

मूल्य— २.५० रु.

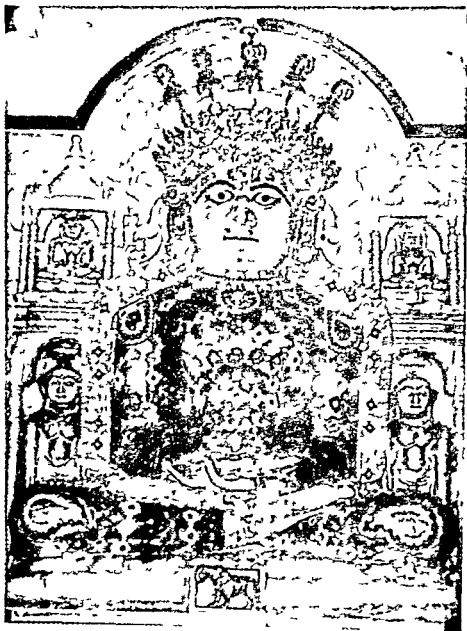
मुद्रक :-

विपिन बिहारी मेहता

लक्ष्मण प्रिन्टर्स

भामाशाह मार्ग,

उदयपुर.

भावी तीर्थंकर देवाधिदेव श्री पद्मनाथ स्वामी
उदयपुर

निवेदन

मौराष्ट्र केशरी शासन प्रभावक पुज्य गणीवर्यं श्री भुवन विजयजी महाराज माह्व एव मृदुभापी पुज्य मुनिराज श्री यंगोविजयजी महाराज गत वर्ष का चातुर्मास शिरपुर (खानदेश) मे यंगस्वीरूप से परिपूर्ण कर वहा से माडवगढ तीर्थ के लिये छ री पालता सध लेकर पधारे, वहा मे मध्यप्रदेश सभाग का विहारपुणं कर उन्हेल पधारे । वही ८ दिनो कि स्थिरता मे पुज्य गणीवर्य श्री के उपदेश मे श्री नागेश्वर तीर्थ का छ री पालता सध निकाला गया । इन्ही दिनो उदयपुर श्री मध को मुनिद्वय के पधारने की सुचना मिली तब तक तो मुनिवर चितौड पधार गये थे निश्चित समाचार प्राप्त होते हि श्री मध का एक प्रतिनिधिमडल पाण्डोली पहुचा और वन्दन करने के बाद विधिवत पुज्य गणीवर्यं श्री को उदयपुर मे इन वर्ष का चातुर्मास करने का भाव भरा निवेदन किया । गणीवर्यं श्री ने भुपालसागर की यात्रा करते हुवे उदयपुर होकर श्री केशरीयानाय की यात्रा करने कि अपनी इच्छा मे हमे श्रवगत कराया, और इसी क्रम मे उदयपुर शहर मे पुज्य गणीवर्यं श्री का प्रवेश हुवा ।

प्रथम व्याख्यान सुनकर सभी श्रावक श्राविका मंत्रमुग्ध हो गये एव सभी कि यही प्रवल माग रही कि पुज्य श्री का उदयपुर मे ही चातुर्मास कराया जाय । अनेक विध प्रार्थना करने पर भी

पुज्य श्री ने तब तक अपना मन्तव्य प्रगट नहीं किया और श्री केशरीयाजी को यात्रा का विहार कर दिया तब भारी संख्या में श्रावक श्राविकाएँ केशरीयाजी पहुंचे और वहा भी पुर्ण हार्दिक भावना से चातुर्मास के लिये विनती की गई। इन्ही दिनों अहमदाबाद, जयपुर, मारवाड आदि स्थानों के श्रावक वर्ग अपने स्थानों पर चातुर्मास करवाने के लिये पहले ही उपस्थित थे, परन्तु वहा भी किसी को कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका सभी को एक ही मन्तव्य दर्शाया कि हम यहा से विहार कर सिधा पालीताना पुज्य आचार्य श्री के पास पहुंचेगे चुकि वहा से समाचार आये है कि पुज्य आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब है इस लिये हमारा वहा जाना अत्यन्त आवश्यक है। तब उदयपुर श्री संघ के कार्यकर्ता पुज्य श्री से एक पत्र लेकर पालीताना पहुंचे अनेक विध्व अनुनय विनय के पश्चात् अन्ततोगत्वा पुज्य आचार्य महाराज साहब का स्वीकृतिमुलक आदेश प्राप्त हो हि गया—और वह आदेश पत्र लेकर सभी डुंगरपुर पहुंचे जहा पुज्य गणीवर्य श्री विहार कर पहुंचे ही थे। पुनः पुज्य श्री से निवेदन किया गया और फलस्वरूप शासन देव कि असीम अनुकम्पा से अक्षयवृत्तिया को उदयपुर चातुर्मास करने कि जय बोला दी गई।

दिनांक १५-५-७७ को उदयपुर श्री संघ ने अपने परम्परागत रूप से नगर प्रवेश करवाया और तब से प्रतिदिन भारी संख्या में सभी वर्ग एवं श्रावक श्राविका व्याख्यान का आस्वादन

लेने आने लगे । पुज्य गणीवर्य श्री के तात्विक व्याख्यानो मे सभी प्रभावित हुवे है । इसी अवधी मे अनेक धार्मिक अनुष्ठान एव बड़ी बटी तपश्चर्याये भी हुई प्रमुख रूप से श्री शखेश्वर पार्श्वनाथ जी के अष्टम तप, श्री गौतमस्वामिजी के छठ एव स्वस्तिक तप की आराधना उल्लास पुर्वक हुई । पचायती नोहरे मे इसी अनुक्रम म पर्वधिराज पर्युपण महापर्व कि भव्य आराधना भी सम्पन्न हुई ।

कालान्तर मे व्याख्यान क्रम मे "उपदेशमाला ग्रन्थ" का श्रवण, मनन करते हुवे हमारे मनमे "मूर्तिपूजा शाश्वत है तो अपने हि कृठ बन्तु उसका इतना प्रबल विरोध क्यों करते है ? ऐसा ममस्यामुलक प्रश्न पैदा हुवा । इस प्रश्न का अत्यन्त मार्मिक नान्वित एव शास्त्रीय आधार पर, समाप्रानात्मक उत्तर देते हुवे पुज्य श्री ने सबका ममुचिन समाप्रान किया ।

हमे लगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर पुज्य श्री कोई लेखबद्ध रचना लिखे । हमारी प्रार्थना स्वीकार कर पुज्य श्री ने बिलकुल माध्यस्त दृष्टी मे "दर्शन विशुद्धि" नामक पुस्तक कि रचना की । इस महान कार्य के लिये उदयपुर श्री मध पुज्य श्री का बहुत-बहुत ऋणी रहेगा । पुज्य श्री ने यह पुस्तक बड़ी उच्च भाषा मे लिखी है हममे किसि के प्रति कोई द्वेष भावना रखे बिना 'विषय' पर शास्त्रीय आधार पर भागदर्शन किया है ।

इस महत्वपूर्ण पुस्तक कि प्रेश काँपी तैयार करने में श्रीमति राजमणी (धर्मपत्नि श्री उगर्सिंहजी गौरवाडा) का महत्वपूर्ण योगदान रहा है एवं सुचि में दिये गये धर्मानुरागी महानुभावों का आर्थिक योगदान और तत्परता से प्रकाशित करने में तरुण प्रिन्टर्स का सहयोग रहा इन सभी के सदप्रयासों के लिये हम सबका बहुत बहुत आभार मानते हैं ।

अन्त में आशा यहि है कि सभी मुसूक्ष जन इस मार्मिक पुस्तक का अध्ययन एवं मनन करके सारग्रहण कर अपने जीवन को सफल बनावे । इसी अभिलाषा के साथ—

भव दी य

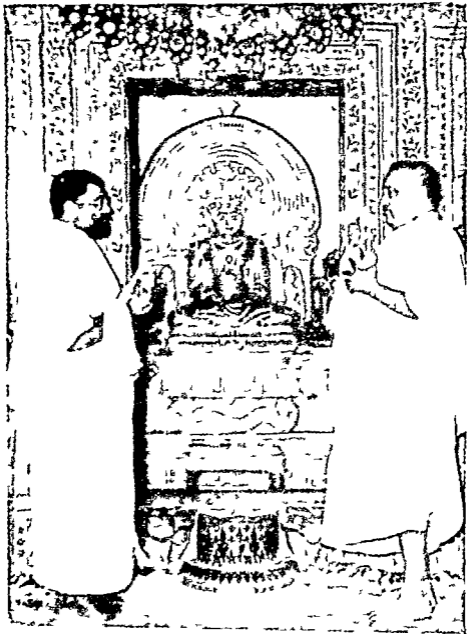
के० एल० जैन

मन्त्री

श्री जैन श्वैताम्बर मूर्तिपूजक श्री संघ

उदयपुर (राज०)

देवाधिदेव श्री सहस्रफणा पाण्डनाथ स्वामी
उदयपुर

पू. गगोच्य श्री भुवन विजयजीमा मा. व मुनिश्री यशोवि नयजी मा सा
दर्शन करते हुए ।

उपोद्घात

वि-म- २०३ / की साप्ताहिक चातुर्मास मेवाड की राजधानी उदयपुर शहर में होने जा रहा है। चातुर्मास में अनेक धर्मानुष्ठान होने के साथ शासन प्रभावता के भी बल में महान कार्य हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा महान कार्य तो यह हुआ कि श्रीसच की कई वर्षों में विशाल उपाय के लिए जगया करीदने की भावना थी वह भावना भी इन साल चातुर्मास में पूर्ण हो गई है। चातुर्मास प्राग्धनामय एवं अत्यन्त शान्तिपूर्ण हुआ है।

मेवाड के महान तीर्थ जेगरीयाजी, करेडा पार्श्वनाथ, चित्तोड-गढ़ बने तीर्थों की यात्रा का भी अपूर्व लाभ मिला, महान तीर्थ जेगरीयाजी की यात्रा के ध्येय से ही इधर की क्षेत्र स्पर्शना टूट है।

मेवाड एवं जागत प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों की स्पर्शना की है। जागो गांव के जिनमदिगो के दर्शन वदन का अपूर्व लाभ प्राप्त हुआ है।—मेवाड में जगीवत प्रत्येक क्षेत्रों में प्राचीन जिन मंदिर विद्यमान हैं।

जागो गांव में जेनी रहा है जगी के पूर्वजोने भव्य मंदिर निर्माण करवाय है मगर गदगुदगो का सपना टूट जाने से वे मूर्ति

पूजा से विमुख बन गये हैं—इससे मंदिरों में आनातनाए भी बहुत हो रही है, जहाँ उपासना करने वाले नहीं हैं वहाँ ओर क्या होने वाला है ।

इधर की परिस्थिति का माप निकाल के मने यह “दर्शन विशुद्धि नामक छोटी सी पुस्तिका लीखी है इस पुस्तिका में प्रतिमा पूजन भी सामायिक प्रतिक्रमण पौषधादि अनुष्ठानों की माफक शास्त्र परंपरा मान्य अनुष्ठान है, प्रतिमा पूजा आज कल से नहीं मगर अनादिकाल से है जिनप्रतिमा जिनसारिखी—याने जिनप्रतिमा साक्षात् जिनेश्वर के समान हैं—इन सब बातों की पुस्तिका में सिद्धि की गई है ।

प्रतिदिन जिन प्रतिमा के दर्शन वंदन एवं पूजन से क्या क्या आत्मिक लाभ होते हैं वह बराबर बताया गया है श्री भगवती सूत्र ठाणांग सूत्र रायपसेणी सूत्र जिवाभिगम सूत्र उपादनांग सूत्र महा-कल्प सूत्र प्रशमरति सूत्र वगैरे सूत्रों के पाठों पर से प्रतिमा पूजन की सिद्धि की गई है सूत्रों के पाठ भी दिए गये हैं—

जैसे की प्रदेशी राजा का जीव यहाँ से मृत्यु पाकर सौधर्म देवलोक में सूर्याभ नामक देव हुआ है वहाँ पहले रत्नमय पुस्तकका वाचन करके धार्मिक व्यवसाय करने की इच्छापूर्वक जहाँ नंदा नाम की बावड़ी है वहाँ जाते हैं और बावड़ी में हाथ पांव का पखालन करने पूर्वक शरीर के सर्व अवयवों की शुद्धि कर लेते हैं

उसके बाद बावडी मे से चादी के कलश मे निर्मल जल एव₁ कमल के फूल हाथमे धारण करके ।

॥

जेणेव सिद्धाययणे तेणेव उवागच्छड उवागच्छिता सिद्धाय-
यणत्स पुरत्थि मिल्लेण दारेण अणुपत्रिनड जेणेव देवच्छदए जेणेव
जिण पडिमाओ तेणेव उवागच्छड उवागच्छिता जिण पडिमाण
आलोए पणाम करेइ करेइत्ता लोमहत्थय गेण्हइ, गेण्हत्ता
जिणपडिमाण लोमहत्थएण पमज्जड पमज्जइत्ता जिण पडिमाओ
सुरभिणा गवोहदएण ण्हावेइ ण्हावेइत्ता सरमेण गोसीस वदणेण
गायाइ अणुलिपइ अणुलिपइत्ता जिणपडिमाण अहयाइ सेयाइ
देवदू सज्जुयथलाइ नियसेइ नियसेइत्ता पुप्फारुहण मल्लारुहण
गधारुहण वण्णरुहण चुण्णान्हण आभरणारुहण करेइ ।

जहा सिद्धायतन है वहा सूर्याभदेव सर्व-ऋद्धि के साथ पहुचता है ओर सिद्धायतन मे पूर्व दिशा के द्वार मे प्रवेश करके जहा देव छदक एव जिन प्रतिमाए है वहा पहुच के जिनप्रतिमाओ का दजन करके प्रणाम करता है प्रणाम करके मयूर पिच्छमे जिनप्रतिमाओ वा प्रमार्जन करता है उसके बाद पत्रिज जल मे अग्निहृत परमात्मा की प्रतिमाओ का अभिषेक करता है उसके बाद अ गलूच्छणाओ से प्रतिमाजी को पोछता है पोछने के बाद गोशीर्ष चदन से विनेपन करता है दिव्यवस्त्रयुगल प्रतिमाजी पर चटाता है जैसे जिनमदिरो मे प्रतिमाजी पर भव्य अ ग रचना होती है जिसको आगी कहते है-

और सत्तरा भेदी पूजा में अभीभी वस्त्र युगल प्रभु के समीप रखने में आते हैं—देवदूस्य पहनाने के बाद सूर्याभ ने प्रतिमाजी पर पुष्प चढ़ाए सुगंधमय पदार्थों का प्रतिमाजी पर आरोपण किआ-भुगट अलंकार पहनाए—प्रतिमाजी के समक्ष स्वस्तिक दर्पण वगैरे अष्ट मंगल का आनेखन किया, उसके बाद “ध्रुवं दाऊण जिणवराणं” जिनेश्वर भगवान के समक्ष धूप जला के धूप पूजा की ।

“ध्रुव दाऊण जिणवराणं”

इम रायप्पसेणी सूत्र के पाठ पर से सिद्ध होता है की जिन प्रतिमा जिनेश्वर के समान हैं क्योंकि पाठमे साफ लिखा है की जिनेश्वर के समक्ष धूप कीया-धूप करने के बाद एक तो आठ अर्थ गंभीर श्लोको से प्रतिमाजी समक्ष परमात्मा की स्तवना कीया उसके बाद नमुत्थुण के पाठ मे चैत्य वंदना की-यह सारी विधि रायप्पसेणी सूत्र मे विस्तृत विवेचन से लीखी हुई है मैंने पाठ का संक्षेप करके विवेचन दीया है अरिहंत की प्रतिमा को साक्षात अरिहंत समज के देव जो सर्वोत्तम द्रव्यो से परमात्मा की पूजा उपासना करते है वह नास्त्रो मे पढते है तब रोम रोम खडे हो जाते है और मन मे विचार आते है की समकिति देवो के हृदय में जिनेश्वर परमात्मा के प्रति कीतनि विवेकपूर्ण भक्ति होती है-सूर्याभ ने जैसे अरिहंत परमात्मा की विधिपूर्वक पूजा की है वैसे ही यहा पर भी प्रत्येक जिन मंदिरो मे पूजा उपासना होती है समकित की

करणी में चाहे देवलोक हो के मृत्यु लोक हो कही अतर नही रहता है महान गीतार्थ पुरुषो की परपरा से जो आचार चला आ रहा है उसे जीत आचार कहने है उस आचार मे भी पूजा उपासना करने वाले महान पुन्य के भागी बनते है जो के समकिति देव तो धर्मबुद्धि से शाश्वत अरिहत परमात्मा की प्रतिमाए पूजने है भगर जीत आचार मे भी शुभकरणी की जाय तो पुन्य वध का कही निषेध नही किया गया है विशेष सूर्याभदेव का अधिकार इसी पुस्तक में दीया हुआ है वाचक वही मे पढ लेवे उपोद्घात मे तो सूत्र पाठ का थोडा नमुना बताया है पुस्तिका में तो बहुत से पाठ दीये है ऐसा ही जिवाभिगम सूत्र मे विजयदेव का अधिकार आया है-ज्ञाता सूत्र में द्रोपदी का अधिकार आया है ।

हिंसा हिंसा पुकार के यदि जिन पूजा का निषेध किया जाता है तो मुनिविहार सुपात्रदान स्वामिवात्मल्य, पुस्तक छपाना, दूर दूर विराजे हुए साधु साध्वीजीओ को दर्शनवदनार्थ जाना इन सभी धर्मप्रवृत्तियों का निषेध करना पडेगा-क्योकि हिंसा का दोष इन सभी क्रियाओ मे थोडा बहुत लगेगा ही-इसीलिए जहा महान लाभ होता हो वहा सामान्य दोष गिनती में नही लीया जाता है- इस बात पर पुस्तक में विस्तृत विवेचन दीया है अनुवध हिंसा, हेतु हिंसा, और स्वरूप हिंसा ये हिंसा के तीन प्रकार है उसमे मिथ्या द्रष्टिओ को रोद्र परिणाम से एव जिनाज्ञा का उल्लघन करने से जो हिंसा लगती है वह अनुवध हिंसा है प्रत्येक कार्य में जतना का

पालन नहीं करने में हिंसा लगती है वह हेतुहिंसा और मनमें सम्पूर्ण अहिंसक भाव होने पर भी सुपात्रदान, स्वामिवात्सल्य मुनि को विहार में नदी पार करने में, श्रावक को जिनपूजा वगैरे धार्मिक अनुष्ठानों में जो सामान्य दोष लगता है वह स्वरूप हिंसा है इस तरह से सूक्ष्म बुद्धि से हिंसा अहिंसा का स्वरूप जानने से मन का संपूर्ण समाधान हो सकता है स्वरूप हिंसा देखने पुरती सावद्य है मगर परिणामे निरवद्य है, जमाली वगैरे ने उपर उपर से दया धर्म का बहुत पालन कीया मगर जिनाज्ञा भंग रूप अनुबंध हिंसा का दोष लगाने से आखिर वे कष्ट को ही प्राप्त हुए है मगर दया धर्म का वास्तविक फल उन्हें नहीं मिला है दया धर्म का मूल है मगर जिनाज्ञापूर्वक की दया ही वास्तविक धर्म है यह बात भूलने योग्य नहीं है ।

जिसको देखके आत्मा के जानादि गुणों का एव आत्मा के शुद्ध स्वरूप का चितन होवे उसी को चैत्य कहते है इसलिए जिन मंदिर एवं जिन प्रतिमाही चैत्य शब्द का वास्तविक अर्थ होता है इस बात पर एवं मानसिक एकाग्रता के लिए प्रतिमा का आलंबन कित्ना जरूरी ही है इस बात पर भी पुस्तिका में बाफ़ी प्रकाश डाला है ।

पुस्तिका में आगम शास्त्र के पाठ उपरांत पू-कलिकाल सर्वज्ञ हैमचंद्राचार्यजी पू-आनंदधनजी पू-उपाध्याय यशोविजयजी पू-

उपाध्याय देवचन्द्रजी वगैरे महापुरुषों के कड़ जगो पर श्लोक एवं स्तवनों की गाथाएँ पर विवेचन दीया गया है पू-आनदधनजी के नोवे सुविधिनाथ भगवान के स्तवन पर का पुरा विवेचन पुस्तिका में छपाया है । उस स्तवन पर के विवेचन का वाचन करने से बहुत में सशय विच्छिन्न हो जायगे ।

मुनिश्री यशोविजयजी ने प्रुफ वगैरे का ससोधन अच्छे ढंग से कीया है प्रत्येक शुभ प्रवृत्ति में मुनिश्री का सहयोग रहता है इसलिये उनको आशीर्वाद देता हुआ की ऐसे शुभ कार्यों में उनका मन निरंतर लगा रहे ।

उदयपुर श्री नैन ध्वेतावर मूर्तिपूजक श्रीसध ने पुस्तक प्रकाशन का कार्य करके नम्यगुज्ञान प्रचार का अपूर्व लाभ उठाया है इस बदल श्रीसध को प्रन्यवाद दे रहा हुआ जिन जिन मुमुक्षु भाई प्रहनो ने पुस्तक प्रकाशीत होने के पहले इस ज्ञान प्रचार के शुभ कार्य में सहयोग दीया है वे भी धन्यवाद के पात्र बने हैं ।

पुस्तक में जो अशुद्धियाँ गृह गड हैं उसका शुद्धिपत्रक छपाया गया है वाचन के समय शुद्धिपत्रक का अवश्य ख्याल रखे ।

पुस्तक में शास्त्र विरुद्ध कुछ भी लीखा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम् दे रहा हुआ ।

वाँचक इस पुस्तिका का वाँचन मनन कर के इसमें से सार ग्रहण कर यथाशक्ति आचरण करके अपने जीवन को सफल बनावे इसी अभिलाषा के साथ उपोद्घात पूण कर रहा हूं।

वि- सं- २०३४

कार्तिक शूक्ला पंचमी

अजितनाथ जैन

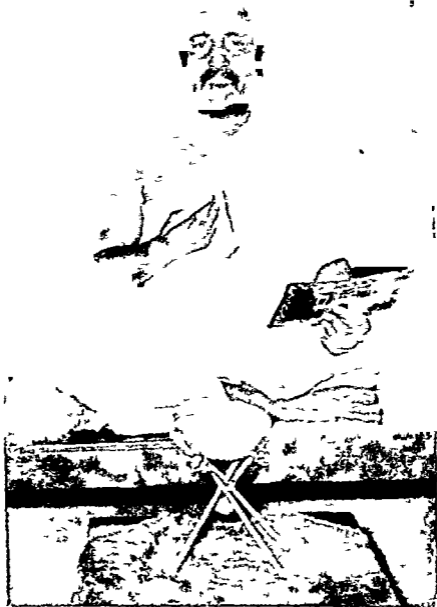
धर्मशाला

उदयपुर

(राजस्थान)

मुनिभुवन विजय गणी

पू आचार्यं देव श्री विजय चन्द्र सुरीश्वरजी
मा सा के शिष्यरत्न शासन प्रभावक पूज्य गणीवय
श्री भुवन विजयजी ना ना

दर्शन विशुद्धि

मम्यग् दर्शन, मम्यग् ज्ञान और मम्यग् चारित्र्य स्वरूप मोक्ष
माग की सिद्धि के लिये जैन धर्म शास्त्रों में अनेक धर्मानुष्ठान
व्रताये गये हैं। धर्मानुष्ठान यदि मोक्ष पद की प्राप्ति के द्येय म
किये जाते हैं तो उन्हें अमृतानुष्ठान बड़े जाते हैं और जो मान
प्रतिष्ठा एवं भौतिक सुख की प्राप्ति के द्येय में अनुष्ठान किये जाने
हैं तो उन्हें विषानुष्ठान कहे जाते हैं। भीतर के अशुभ आशय में
कितने भी धर्मानुष्ठान किये जायें उसमें वास्तविक सिद्धि नहीं
मिलती है। धर्मानुष्ठान यदि शुद्धाशय पूर्वक किये जायें तो
आखिर तात्त्विक फलस्वरूप मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भीतर
के आशय को तो अपन स्वयं ही जान सकते हैं अथवा अतिद्विष
जानी पुरुष जान सकते हैं। ऊपर ऊपर में कई महान धर्मात्मा
दोगते हैं मगर भीतर के उनके मन परिणाम इतने दूषित होते हैं
कि मच्छे अर्थ में वे धर्मात्मा नहीं कहे जा सकते हैं। भीतर के
शुद्धाशय के प्रभाव में धर्म क्रिया अमृत क्रिया बनती है वह
क्रिया को भीतर का अशुद्धाशय विष क्रिया में पलट देता है।
अमृत क्रिया के प्रभाव में आत्मा आखिर अजरत्व एवं अमरत्व को
प्राप्त कर लेता है जबकि विषक्रिया के प्रभाव में आत्मा चौराशों
के चक्कर में भटकता ही रहता है।

दर्शन विशुद्धि का महान आलंबन

आत्मा में अनेक गुण हैं मगर उन गुणों में सम्यग् दर्शन सम्यग् जान और सम्यग् चारित्र्य ये मुख्य गुण हैं। इन्हीं के विकास के लिये एव इन्हीं गुणों की आगवना के लिये आगम शास्त्रों में बहुत से अनुष्ठान बतलाये गये हैं। उसमें प्रतिदिन जिन मंदिर में जाकर के जिनप्रतिमा का दर्शन, वंदन एवं पूजन करना वह दर्शन विशुद्धि का महान आलंबन हैं। ज्योति से ज्योति प्रगट होती है वैसे ही परमात्मा के दर्शन से ही अन्त में आत्म दर्शन होता है। जिन प्रतिमा के दर्शन से आत्म स्वरूप की पहचान होती है। जिन प्रतिमा के दर्शन, पूजन के समय भवि जीव ऐसी भावना करता है कि है नाथ ! जैसा शुद्ध स्वरूप आपका है वैसे ही तत्व द्रष्टि से मेरी आत्मा का है मगर नाथ ! मेरी आत्मा पर आठ कर्मों के आवरण लगे हुए हैं इससे मेरा शुद्ध स्वरूप कर्मों के आवरण से छाया हुआ है और आपने कर्मों के आवरणों को हटा कर अपना शुद्ध-स्वरूप प्रगट कर लिया है। नाथ ! आप ज्योतिर्धर बने हुए हैं जबकि सेवक का आत्मा कर्म पड़ल से छाया हुआ है। आप ही की कृपा से यदि कर्मों के पड़ल हट जाय तो ज्योत से ज्योत मिलने में क्या देर लगने वाली है याने कर्मों के बंधन तोड़ के सेवक का आत्मा भी

निमन ज्योति स्वरूप बन सकता है । नाथ ! आप ही ने फरमाया है कि मत् पुण्यार्थ के बल से कर्मों के बंधन तोड़ के कोई भी भवि जीव अन्त में परमात्म पद को प्राप्त कर सकता है । इलिका भमरी के ध्यान से भमरीपद को प्राप्त कर लेती है वैसे ही परमात्मा के ध्यान से आत्मा परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है । प्रतिमा के आलवन से ऐसा चित्त बड़ी आसानी से होता है । प्रभु प्रतिमा के योग से जीव को अपनी प्रभुता का ख्याल आता है । पर्याय दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के बीच कितना भी अन्तर क्यों न हो ? मगर द्रव्य दृष्टि से अथवा निश्चय दृष्टि से लव लेश भी अन्तर नहीं है । निश्चय दृष्टि से जो सिद्ध का स्वभाव है वही एक निगोद में रहे हुए जीव का स्वभाव है । जो अन्तर है वह व्यवहार दृष्टि में है और वह अन्तर इतना ही है कि ससारी जीव कर्मों से आच्छादित है और सिद्ध जीव मुक्त बने हुए है । ऐसा स्वरूप का दर्शन हो जाय वही सम्यग् दर्शन है तथा वह प्रतिमा का आलवन लिए बिना होना बहुत कठिन है ।

अध्यवसायो का सामर्थ्य

जिन प्रतिमा के दर्शन के समय भीतर के मन परिणाम एवं अध्यवसाय इतने निर्मल हो जाते हैं कि वह अध्यवसाय के प्रभाव

से जन्म जन्म के कर्म मल आत्मा पर से दूर हो जाते हैं। आत्मा के शुद्ध अध्यवसायों में इतना जबरदस्त सामर्थ्य है कि कर्म उसके सामने टिक ही नहीं सकते हैं। जैसे अन्धेरे का क्या सामर्थ्य है कि वह सूर्य के किरणों के सामने टिक सके ?

शुभ अध्यवसाय प्रतिमा के आलंबन से सहजतया उत्पन्न हो जाते हैं। जिन प्रतिमा का स्वरूप ही वीतरागी होता है तथा वह स्वरूप इतना भावदर्शक एवं आह्लादक होता है कि भवि जीव दर्शन करते समय सभी सांसारिक कार्यों को भूल जाता है और उसका मन वीतरागी स्वरूप में लीन बन जाता है। आलंबन के बिना मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। सामने कुछ प्रतीक होता है तब ही मन एकाग्र बनता है और मन की एकाग्रता बिना धार्मिक जीवन में कोई सफलता नहीं है।

प्रतिमा दर्शन से आर्द्रकुमार एवं शय्यंभव भट्ट को सम्यक्त्व प्राप्ति

प्रशमरस झरती तथा शांत रस नितरती जिन मुद्रा के आलंबन से तो मन कभी-२ इतना तदाकार बन जाता है कि भीतर की सुषुप्त चेतना जागृत हो जाती हैं। आर्द्रकुमार अनार्य देश में उत्पन्न हुए थे। वहाँ उनकी आत्म कल्याण के लिए कोई साधन नहीं था सिर्फ अभयकुमार ने भेजी हुई जिन प्रतिमा के

दर्शन ने ही उनका सम्यक्त्व परिणाम पुन जागृत हुआ था और प्राप्तिर वे प्रयत्नपूर्वक आर्यदेश में पहुँचे और दीक्षा अर्पण कर ली तथा सभी कर्मों का क्षय करके अन्त में मोक्ष में गये। यह उल्लेख मूयगडाग सूत्र की नियुक्ति में पूज्य भद्रवाह स्वामी ने कर्णवन् तेडम सौ वर्ष पहले किया हुआ है। पूज्य भद्रवाह स्वामी ने न तो रजोहरण भेजने का उल्लेख किया है और न मुहपत्ति भेजने का सिर्फ जिन प्रतिमा भेजने का साफ साफ शब्दों में उल्लेख किया है। वह उल्लेख नीचे के श्लोक में है —

“पीतीय दोण्ड हृद्यो, पुञ्ज्याणमभयस्त पत्यवे शोउ ।

तेणावि सम्मदिट्टि ति होज्ज पडिमा रहे मिगया ॥”

आर्द्रकुमार और अभयकुमार के बीच मैत्री सम्यग्य होने के बाद अभयकुमार ने आर्द्रकुमार को प्रतिबोध करने के लिये भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा भेजी है उस बात का इस गायथा में स्पष्ट उल्लेख है मगर मुहपत्ति अथवा रजोहरण भेजने का किसी प्राचीन गायथा में उल्लेख नहीं आया है।

वैने ही दशवकालिक सूत्र के रचयिता सम्यभव स्वामी को भी जिन प्रतिमा के दर्शन से ही प्रतिबोध हुआ था। दशवकालिक सूत्र की नियुक्ति में पूज्य भद्रवाह स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

सेज्जंभव गणधर जिण पड़िमां दंसरोणं पड़िबुद्धं ।

मंराग पिअरं दसकालियस्स निज्जूहरां वदे ॥

सय्यभव स्वामी मनक मुनि के संसारी पिता थे । मनक मुनि का आयुस्य अल्प होने से उनके उद्धार के लिये पूर्व वगैरे शास्त्रों के आधार पर से दशवर्कालिक सूत्र की जिन्होंने रचना की ऐंसे सय्यभव स्वामी को मैं वंदना करता हू । यह उल्लेख पूज्य भद्र-वाहु स्वामी का है तथा वे जैन धर्म के स्तम्भ कहलाते हैं । उनके वचन में यदि विश्वास नहीं रखा तो फिर जैनी कहलाने का अर्थ ही क्या है ?

श्रमण भगवान महावीर प्रभु के पाच में गणधर सुधर्मा स्वामी के शिष्य चरम केवली जंबुस्वामी हुए, जंबुस्वामी के प्रभव स्वामी हुए और प्रभव स्वामी के सय्यंभव स्वामी हुए । प्रभव स्वामी ने अपना आठुष्य अल्प जान कर उपयोग लगाया कि मेरे पीछे गण-नायक अथवा पट्टधर कौन वनेगा ? अपने समुदाय में वेसा कोई महापुरुष उनके ध्यान में आया नहीं फिर उन्होंने पर समुदाय में उपयोग लगाया तो सय्यभव भट्ट पर उनकी नजर पड़ी, उस समय सय्यभव ब्राह्मण राजग्रही में यज्ञ कर रहे थे । उनको प्रतिबोध करने के लिये दो साधुओं को प्रभवस्वामी ने भिक्षा के लिये जहा यज्ञ हो रहा था वहां भेजा और उनको कहा कि वहां जाकर सय्यभव भट्ट को यह सुनाना कि "अहो कष्टं अहो कष्टं तत्त्व न

विज्ञायते ।" बटे कष्ट की बात है कि यह यज्ञ कर रहा है मगर तत्व नहीं जानता है । सय्यभव भट्ट दरवाजे के पाम ही खड़ा था उसके कान में ये शब्द पड़े वह सोचने लगा कि ये तपस्वी मुनि जिनका मोह शान्त हो गया है वे कभी भूठ नहीं बोलते हैं । मैं तत्व जाने बिना ही यज्ञ कर रहा हूँ ऐसा इन्होंने कहा है तो फिर तत्व क्या होगा ? यज्ञ विधि कराने वाले उपाध्याय को पूछा मुझे बताओ कि तत्व क्या है ? उसने कहा कि वेद ही तत्व है । सय्यभव भट्ट को यह बात रुचि नहीं, उन्होंने म्यान में से नलवार खींची और अध्यापक से पूछा कि बताओ तत्व क्या है ? भय के मारे उपाध्याय बोला-इन यज्ञ स्तम्भ के नीचे शातिनाथ भगवान की प्रतिमा है उसके दर्शन में ही आपको तत्व मिलेगा । यज्ञों में नारद अथवा दूसरे कोई उपद्रव न मचावे इसलिए यज्ञस्तम्भ के किसी एक भाग में जिन प्रतिमा रखने का उस वक्त रीवाज जैसा हो गया था । जिन प्रतिमा के दर्शन होते ही सय्यभवभट्ट को प्रतिबोध हो गया याने सम्यक्त्व प्राप्त हो गया फिर तो वे अपनी सगर्भा पत्नी को छोड़ कर प्रभव स्वामी के पास पहुँचे और वर्म का स्वरूप-समझ कर उनके पास दीक्षित बन गये । गुरु निश्चाय अध्ययन करके चौदापूर्वी बने । अब आप समझ लो कि जिन प्रतिमा के आलोक में भवी नीव पर क्या महान उपकार होता है ? कोटी कोटी मनुष्य प्रभु प्रतिमा की सिर झुकाने के द्वारा प्रतिष्ठा के द्वारा उसमें परमात्म

स्वरूप की स्थापना करके लाखों करोड़ों भक्तजन जिसकी पूजा उपासना करके अपने जन्म को सफल मानते हैं। उस आलंबन भूत प्रतिमा के लिए वह तो जड़ है पत्थर है भाटा है ऐसे तुच्छ जड़ों का प्रयोग करना वह सज्जनों को त्रिलकुल शोभा नहीं देना है।

वैसे तो आगम भी कागज पर अथवा ताड़ पत्र पर लिखे हुए हैं वह भी तो जड़ ही है, ओघा मुहपत्ती वर्गैरह धर्म के उपकरण भी तो जड़ ही है उनसे जब लाभ माना गया है तो जिन प्रतिमा के आलंबन से भी लाभ मानने में दिक्कत क्या है? आगम के आलंबन से ज्ञान का प्रकाश मिलता है वैसे ही जिन प्रतिमा के दर्शन से सम्यक्त्व का प्रकाश मिलता है। सम्यक्त्व के आलंबन को मिथ्यात्व मान लेना वह तो महा मोहनीय कर्म का भी उदय समझा जायेगा, मिथ्यात्व मोहनीय के तीव्र उदय के बिना ऐसे भवोदधितारक आलंबन के प्रति आत्मा में अरुचि का भाव कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता ?

तत्त्वार्थ सूत्र में पूज्य-उमास्वाति महाराज ने दो हजार वर्ष पहले फरमाया है कि सम्यक्त्व दो प्रकार से होता है। उसमें लिखा है :—

“सन्निसर्गादधिगमाद्वा”

तत्त्वार्थ का सम्यग् श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त्व निसर्ग और अधिगम दो प्रकार से होता है उसमें स्वभाविक तथा

वम का क्षय क्षयोपशम अथवा उपशम होने में जो सम्यक्त्व होता है वह निमर्ग कहा जाता है जैसे मरुदेवी माता को सम्यक्त्व आया। जिनवाणी के श्रवण में अथवा जिन प्रतिमा के दर्शन में जो सम्यक्त्व होता है वह अविगम सम्यक्त्व कहा जाता है। जैसे तत्त्वार्थ सूत्र की टीका में महान् आचार्य श्री हरिभद्रसूरीजी ने लिखा है कि —

“प्रतिमादि बाह्य निमित्तमाश्रित्य
तत्त्वार्थं श्रद्धान् भवति ।”

याने जिन प्रतिमादि बाह्य निमित्तों के आलवन में तत्त्वार्थ श्रद्धान् रूप सम्यग् दर्शन जो जीव को होता है उसे अविगम सम्यक्त्व कहा गया है।

जिनेश्वर भगवान् की प्रतिमा का दर्शन, वदन, पूजन वगैरह दर्शन गुण के आलवन हैं वैसे ही आगम शास्त्र वगैरह सम्यग् ज्ञान गुण के आलवन हैं। सूत्र सिद्धान्त का स्वाध्याय करने में ज्ञान गुण का विनाम हाता है—वाचना, पृच्छना, परावर्तना, धर्म कथा, अनुप्रेक्षा वगैरह स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं। गुरु भगवत् अपने शिष्य का वाचना एवं वह वाचना स्वाध्याय। शिष्य विनम्र भावों में गुरु की बात पूछे तो उसके मन का समाधान कर देना वह पृच्छना स्वाध्याय है। जो शास्त्र कठस्थ किये हैं उसको दोहराना वह परावर्तन स्वाध्याय है। धर्म कथा या धर्म का उपदेश देना

वह घर्मकया स्वाध्याय है तथा सूक्ष्म बुद्धि में तत्त्वार्थ का चिन्तन करना वह अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। इस प्रकार स्वाध्याय के पांच भेद हैं। स्वाध्याय से आत्मा के ज्ञान गुण का अवश्य विकास होता है। रजोहरण मुहपति वस्त्र पात्र वगैरह चारित्र धर्म के उपकरण है। उनके द्वारा चारित्र गुण की सांगोपांग आराधना हो सकती है। यों तो सम्यग् दर्शनादि तीनों आत्मा के गुण हैं। आत्मा अरूपी है तो उसके गुण भी अरूपी होते हैं मगर अभी जिसका विवेचन कर गये हैं वे सब साधन हैं, साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती।

ज्ञान गुण के साधन सूत्र सिद्धांत है, उसका आलंबन भी लिया जाता है। ओषा मुहपति वगैरह चारित्र धर्म के जो साधन हैं उसका भी आलंबन लिया जाता है तो फिर सम्यग् दर्शन का महान आलंबन जिन मंदिर और जिन प्रतिमा है, उसका आलंबन लेना भी तो अत्यन्त जरूरी है ?

प्रतिमा पूजन भी शास्त्र मान्य अनुष्ठान

सामायिक प्रतिक्रमणादि जैसे शास्त्रविहित और शास्त्र मान्य अनुष्ठान है वैसे ही जिन प्रतिमा का दर्शन, वंदन एवं पूजन भी शास्त्र विहित एवं शास्त्र मान्य अनुष्ठान है। रायप्पसेणी सूत्र में सूरियाम देव एव जीवाभिगम सूत्र में विजयदेव ने सौधर्म देवलोक

में शाश्वत जिन प्रतिमाएँ हैं वहाँ उन देवों ने शाश्वत जिन प्रति-
माओं की विलकुल शास्त्र विधि अनुसार पूजा की है और वह
सारी विधि रायप्पसेणी सूत्र में सूरियाभदेव के अधिकार में बताई
गई है। अष्टप्रकारों के द्रव्यपूजा के बाद वहाँ सूरियाभदेव ने
नमुत्युण का पाठ बोल कर भाव पूजा भी की है। इस पुस्तक में
आगे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जैसे सूरियाभ
देव ने शास्त्रविधि अनुसार जिन प्रतिमा की पूजा की है वैसे ही
ज्ञाता सूत्र में साफ साफ शब्दों में फरमाया है कि द्रोपदी ने भी
सूरियाभदेव की भाँपक शास्त्रविधि अनुसार जिन प्रतिमा की
पूजा की है। ज्ञाता सूत्र में पाठ इस मुताबिक है —

“जहा सूरिया भो जिणपडिमाओ, अच्चेई तहेव
भणियव्व जावधूव उहइ धुवडहिता वाम जाणु अचेइ।

जाव कट्टु एव वयासि 'नमो'त्युण अरिहताण
भमवताण जाव सपत्ताण वदइ नमसइ

नमसिता जिण घराओ पडिनिक्खमई

पडिनिक्खमाओ जेणेव अँतेउरे तेणेव, उवागच्छई।”

यह ज्ञाता सूत्र का पाठ क्या सूचित कर रहा है? इतना
स्पष्ट जिन प्रतिमा का ज्ञाता सूत्र में पाठ होने पर भी मूर्तिपूजा

नहीं मानने वाले बोल देते हैं कि मूर्तिपूजा शास्त्र में कहां लिखी है ? शास्त्र में मूर्ति पूजा के पाठ हैं ही नहीं ? ऐसा बोलने में कितना कर्म बंध होता है ? जहां एक अंधा आदमी भी पढ़ सके वैसे जगह-२ पर शास्त्रों में मूर्ति के पाठ हैं। वहां बोलना की मूर्तिपूजा शास्त्रों में है ही नहीं ? वह सूत्र सिद्धांत का अपलाप करने जैसी बात है।

ज्ञाता सूत्र में द्रोपदी के अधिकार में स्पष्टतया प्रतिमा पूजन का अधिकार है। वहां द्रोपदी पहले जित प्रतिमा की पूजा करती है बाद धूप जला कर धूप पूजा करती है और आखिर भावस्त्व स्वरूप नमुत्थुणं का पाठ बोलकर चैत्यवंदन करती है। सब विधि करके जिन मंदिर में से निकल कर अपने अन्तःपुर में प्रवेग करती हैं। द्रोपदी के विषय में इसी पुस्तक में आगे और भी विस्तृत विवेचन किया जायेगा। यहां तो इतना ही उल्लेख करने का है कि सामायिक प्रतिक्रमणादि शास्त्र मान्य अनुष्ठान हैं वैसे ही प्रतिमा पूजन भी शास्त्र परम्परा मान्य अनुष्ठान है। इस बात की पुष्टि के लिये रायपप्पेणी सूत्र एवं ज्ञाता धर्मकथा वगैरह सूत्रों का हवाला दिया गया है।

निक्षेपाश्रों की व्याख्या

नाम स्थापना, द्रव्य एवं भाव ये चार निक्षेप कहे जाते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्यजी फरमाते हैं कि—

‘नामाकृति द्रव्य भावै , पुनतस्त्रिजगज्जनम्
क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नहर्तं समुपास्महे ।।”

नाम आकृति, द्रव्य और भाव के द्वारा सर्व क्षेत्र एव सर्व-काल में तीनों जगत के आत्माओं को पवित्र करने वाले देवाधिदेव श्री अग्निहोत्रपरमात्माओं की हम उपासना करते हैं। इस गाथा में माटे आठ सौ वर्ष पहले चारो निक्षेपो ने श्री अरिहत परमात्मा की स्तवना की गई है क्योंकि जिनका भाव निक्षेप मच्चा है उनके चारो निक्षेप मच्चे कहे गये हैं। देवाधिदेव तीर्थ करो को भक्तजन चारो निक्षेप ने भज करने हैं। तीर्थ कर परमात्मा समवसरण में बैठकर जब देयना देते हैं तब भाव निक्षेप ने तीर्थ कर कहे जाते हैं। उन्ही के महामगलकारी नाम का स्मरण करना वह नाम निक्षेप कहा जाता है।

जिन प्रतिमा जिन सारिखी

भविष्य में श्रेणिक वगैरह जो तीर्थ कर होने वाले हैं अथवा मोक्ष में गई हुई तीर्थ कर की जो आत्माएँ हैं उन्हें द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा तीर्थ कर माने जाते हैं। तीर्थ कर परमात्मा इन चारो निक्षेपो से पूजनीय हैं जैसे राजाका पुत्र जो अभी राजा नहीं बना है मगर भविष्य में राजा बनने वाला है उसका भी प्रजा आदर बहुमान करती है वैसे ही श्रेणीय महाराजा अभी पहली

नरक में है मगर अगली चौविशी में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं तो उनका द्रव्य निक्षेप से अभी भी आदर बहुमान किया जा सकता है—अगली चौवीशी में श्रेणीक पदमनाभ नामे प्रथम तीर्थंकर होवेगे—उनका अभी से उदयपुर शहर में भव्य मंदिर बना हुआ है और उनकी प्रतिमा का पूजन अर्चन बड़े ठाठ से हो रहा है ।

भगवान महावीर का जीव मरीची के भव में त्रिदंडी के वेश में था और उस समय भरत चक्रवर्ति ने उनको वंदना की है और साथ साथ खुलासाभी दे दिया कि मैं तुम्हारे इस त्रिदंडी के वेष को वंदना नहीं कर रहा हूँ मगर तुम भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले हो उसी पद को मैं वंदना कर रहा हूँ—इसीलिए जो तीर्थंकर होने वाले हैं और हो गये हैं वे भी वंदनीय पूजनीय हैं । श्री ठाणांग सूत्र में जो चार प्रकार के सत्य का प्ररूपण किया है उसमें स्थापना सत्य को मान्य रखा है । ठाणांग सूत्र में लिखा है कि :—

“चउव्विहे सच्चे पण्णाते तं जह

णाम सच्चे ठवण सच्चे दव्व सच्चे भाव सच्चे ।”

सूत्र में कितनी बात स्पष्ट बताई है उसमें चारों निक्षेपाओं को सत्य माना है । किसी के मन में शंका हो सकती है कि मोक्ष में तो भगवान का स्वरूप निरजन निराकार है वहाँ तो भगवान का स्वरूप अरूपी है तो फिर प्रतिमा मानने से क्या लाभ होगा ?

उन शका के समाधान मे ऐसा समझना कि जैसे मोक्ष मे भगवान का स्वरूप अम्पी है वैसे अनामि है याने जहा रूप नही है वहा नाम भी नही है तब भी भगवान का नाम स्मरण अपन यहा करते है । भगवान निरजन निराकार होने पर भी भगवान का जब नाम ले सकते है तो फिर उनका मवरे मे उठने ही जिन मदिर मे जाकर मुंह दग्ने मे क्या दृकत आई ? अपने पिता का नाम लेने वाने को घर मे यदि पिता का फोटू लगाया हुआ है तो फोटू का दशन करने में वाया क्या है ? भगवान निरजन निराकार ज्योति स्वरूप है इसमे किसी का कोई विरोध नही है मगर ऐसा होने पर भी किसी समय में भगवान इस पृथ्वीतल पर सदेह अवस्था मे विचरते थे यह बात भी तो माननी पडेगी ? अभी वर्तमान काल मे भरत क्षेत्र मे भगवान नही विचरते है इसलिए भगवान के नाक्षात दर्शन का अपने को विरह है । भगवान के विरह काल मे तो प्रतिमा परम आलवन रूप हे ऐसे विषम काल मे प्रतिमा का आलवन छोड देना वह तो परम आधार को छोडकर निराधार बनने बराबर है । इस विषम काल में भवि जीवो के लिये जिनागम और जिनप्रतिमा यह दो ही परमालवन है—इनमे से एक का भी त्याग कर देना वह तो दो आखो मे मे किसी एक आम्ब को अस्त करने जैसा खेल है ।

परमतारक तीर्थंकर भगवान जब साक्षात् सदेह इस धरातल पर विचरते थे उस काल मे भी जिन प्रतिमा का आलंवन तो था ही तो फिर इस विपम काल की तो बात ही कहां करने की है । महापुरुषो ने तो जिन प्रतिमा को साक्षात् जिनेश्वर के समान कही है क्योकि वह साक्षात् जिनेश्वर की ही प्रतिकृति हैं । साक्षात् जिनेश्वर के आलंवन से जैसे कई भवि जीव सम्यक्त्व के परिणाम को प्राप्त कर लेते है वैसे ही जिन प्रतिमा के आलवन से भी बहुत से जीव सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेते है ।

स्थापना जिन भी महान उपकारी

तीर्थंकर भगवान समवसरण में बैठकर देशना देते है तब उनकी देशना चतुर्मुखी कहलाती है । श्रोतागण किसी भी दिशा में बैठे हो मगर वे भगवान का मुंह देख सकते हैं । उनको ऐसा ही लगता है मानो हम भगवान के सन्मुख बैठकर ही देशना सुन रहे है परन्तु इतने से भगवान के चार मुंह नहीं होते है पूर्व दिशा की और ही भगवान का मुंह रहता है बाकी रही तीनों दिशाओ मे भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, वे प्रतिमाएं तीनों दिशा मे देव बैठते हैं ऐसा विधान समवसरण प्रकरण एवं समवा-चांग सूत्र की टीका में कीया गया है पूज्य देवचन्द्रजी महाराज ने शक्तिनाथ भगवान के स्तवन में फरमाया है कि-

“दक्षिण पश्चिम उत्तर दिसि मुख
ठवण जिन उपकारी रे
तमु आलबन लहीय अनेक
तिहा थया समकितधारी रे
भाषकजन हरखो रे

निरखी शाति जिणद” ।

पूज्य देवचन्द्रजी महाराज को हुए ढाई सो तीन सौ वर्ष हुए हैं, उन्होंने इस स्तवन में स्पष्ट शब्दों में विधान किया है कि समवसरण में भाव जिनकी माफक स्थापना जिन भी महान उपकारी हैं क्योंकि तीनों दिशा में प्रतिमा के आलवन से भी कई जीव समकितधारी बनते हैं ।

जिन प्रतिमा जिन सारिखी यह बात जीव की भव-स्थिति का परिपाक एवं कर्मों की लघुता हुए विना दिमाग में नहीं बैठने वाली हैं । कर्म जब पतले पड़ते हैं वाने जीव पर से कर्मों का भार कुछ कम होता है तब कहीं जाकर यह बात दिमाग में बैठती है । क्षेत्रपान, गोत्रदेवता, रामदेवीर, काला गोरा भैरव, शीतला-माताजी चामु डादेवी वगैरह दूसरे देव देवीओं के सामने अपने को जैन कहलाने वाले सिर भुकाते हैं और बेटी जैन कहलाने वाले जिनेश्वर की मूर्ति की बात आती है तो बोल देते हैं ब्रह्म तो

पत्थर है ? उससे क्या लाभ होने वाला है ? हम पत्थर पूजा में नहीं मानते है ऐसा बोल देते हैं मगर थोड़ा जीव्हा पर कंट्रोल रखना चाहिये । शास्त्र एवं सिद्धांत मान्य वस्तु के लिए ऐसे वचन निकालने से कभी तीव्रकर्म का बंध हो जाता है !

मूर्तिपूजा मान्य करे के न करे वह अलग बात है मगर जो चीज को लाखों करोड़ों मनुष्य मानते है उसके प्रति कम से कम माध्यस्थता तो जरूर रखनी चाहिये ? जडपूजा मे नहीं मानने वाले अन्य देवी देवताओं की मूर्तिओं के सामने क्यों सिर झुकाते है ? ऐसा लगता है वहां कुछ स्वार्थ बुद्धि रहती है तो फिर परमार्थ बुद्धि से जिनेश्वर की प्रतिमा को मानना वह तो अनन्त लाभ का कारण होगा । भगवतो सूत्र, ठाणांग सूत्र, ज्ञाता सूत्र, रायप्पसेणी सूत्र, जिवाभिगम वगैरह सूत्रों में प्रतिमा पूजन के स्पष्ट पाठ होने पर भी उसका उत्थापन करना वह तो अनंत संसार बढ़ाने जैसा ही होगा । सूत्र का एक अक्षर उत्थापे उसको भी अनंत संसारी कहा है तो फिर सूत्रों के पाठों का उत्थापन करे उनके लिये तो कहना ही क्या रहता है ? वह तो आप स्वयं ही अपने बुद्धिबल से सोच सकते हैं ।

सिद्धांत साक्षी से प्रतिमा पूजन की सिद्धि—

भगवती सूत्र के वीम म शतक के नव मे उद्धेमे में जघाचारण एव विद्याचारण मुनिश्रो ने नदीश्वर द्वीप और रुचक द्वीप मे विद्या के बल मे जाकरके शाश्वती प्रतिमाश्रो को वदन करने का स्पष्ट अप्रिकार है । विद्याच र । नृनि विद्या के बल मे यहा मे एक ही कदम उठाकर मानुषोत्तर पर्वत पर पहुच जाते है और वहा मे दूसरा कदम उठाकर मीधे नदीश्वर द्वीप मे पहुच जाते है । विद्या के बल से वहा जाने वाले विद्याचारण और जघाचारण मुनि वहाके जिन चैत्यो को एव शाश्वत प्रतिमाश्रो को वदन करते है ।

इस विषय १ भगवती सूत्र के वीमवे शतक मे श्री गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु को प्रश्न किया है कि भगवान ? विद्या-चारण मुनिश्रो की तिरछी गति का विषय कितना हो सकता है ? प्रत्युत्तर में भगवान ने फरमाया है कि—

“गोयमा । मेण डओ एगेण उप्पाएण नानुमुतरे पव्वए समोसरण करेई, करेईवा ताहि चेइयाद्व वदड वदइत्ता, वित्तिएण उप्पाएण नदीमरवर दीवे ममोसरण करेई करेइत्ता ताहि चेइयाड वदइ” ।

गौतम । विद्याचारण मुनि यहा मे एक कदम उठा के मानु-षोत्तर पर्वत पर पहुचते है और वहा पर्वत पर उतर कर वहा के

चैत्यों को वंदन करते हैं फिर वहाँ से दूसरा कदम उठाकर नदीश्वर द्वीप में उतर कर वहाँ के जिन चैत्यों को वंदना करने हैं फिर एक कदम उठाकर सीधे यहाँ चले आते हैं ? यहाँ आकर के यहाँ के चैत्यों को प्रणाम करते हैं। गौतम। विद्याचारण मुनि की तिरछी गति का इतना विषय हो सकता है। भगवती सूत्र में विद्याचारण एवं जघाचारण मुनिओं की गति के विषय में और भी बहुत से प्रश्न गौतमस्वामी ने पूछे हैं और महावीर देव ने उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर दे कर उनके मन का पूरा समाधान किया है। अपने को तो इसमें से इतना ही सिद्ध करना है कि भगवती सूत्र में भी जिन प्रतिमा एवं जिन चैत्यों का स्पष्ट उल्लेख है।

आलोचना लेने का हेतु—

नदीश्वर द्वीप से यहाँ आने के बाद उन मुनिओं को जो आलोचना लेनी पड़ती है उसका कारण यही है कि गति करने का जो प्रमाद दोष लगता है उसी की आलोचना लेनी पड़ती है। जिन चैत्यों को जो वंदना करते हैं उसका दोष नहीं मगर अपूर्व लाभ ही माना गया है फिर उसकी आलोचना लेने की बात ही कहाँ रहती है ? जैसे मुनि गोचरी ब्रह्म के आने के बाद आलोचना करते हैं वैसे ही जघाचारण मुनि गति करने का और लब्धि फोरने का जो प्रमाद हुआ है उसी की आलोचना करते हैं।

चैत्य शब्द का वास्तविक अर्थ—

प्रतिमा पूजन में श्रद्धा नहीं रखने वाले “चेडयाइ वदइ” ऐसा जो भगवती सूत्र में पाठ आया है वहाँ चैत्य शब्द का अर्थ ज्ञान रहता है मगर वह अर्थ यहाँ लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है “चेडयाइ वदइ” यह बहुवचन है। यदि विद्याचरण मुनि ने ज्ञान को वदना की होती तो ‘चेडय वदइ’ ऐसा शब्द प्रयोग होता क्योंकि ज्ञान तो एक है याने आत्मा के अनंतगुण है उसमें ज्ञान भी आत्मा का एक प्रधान गुण है जब यहाँ तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है क्योंकि नदीश्वर द्वीप में और अन्य स्थानों में चैत्य तो बहुत अधिक मन्था है।

व्याकरण को यदि व्याधिकरण मान लिया जाय तो अर्थ का सम्यग् ज्ञान होगा ही कैसे अब व्याकरण सब पढ़ने लगे है व्याकरण पढ़ने वालों को शब्दकोष का भी अभ्यास करना पड़ता है। कलिकान्त सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यजी ने “मिद्धहेम व्याकरण” लिखा है और साथ साथ ‘अनेकार्थ मग्रह’ कोष भी उन्होंने बनाया है उसमें चैत्य शब्द का अर्थ पू. हेमचन्द्राचार्यजी ने फरमाया है कि—

“चैत्य जिनौक स्तद्विम्बम्” ।

चैत्य याने जिनेश्वर भगवान का मंदिर एवं जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमा। अभिधान चिंतामणिकोष में भी पू. हेमचन्द्राचार्यजी

पहले भी कल्याण होवे और पीछे भी कल्याण होवे। याने वर्तमान में भी हितकारक होवे और भविष्य में भी हितकारक होवे ऐसी कौनसी शुभ करणी है ? प्रत्युत्तर में सामानिक देवों ने कहा-

“एवं खलु देवाणुप्पियाराणं सुरियाभे विमाणो
सिद्धायतणे ऋठुसय जिण पडिमाणं
जिणुस्सेह पमाणमेताराण सन्निकित्तं चिट्ठइ
सभाएण सुहम्माराणं माराणवए चेइयखंभे
वइरामएसु गोलवट्ट समुगाएसु बहुओ
जिणसकहाओ सण्णक्खित्ताओ चिट्ठंति” ।

“हे देवानुप्रिय अपने सूर्याभ विमान में सिद्धायतन (जिन मंदिर) है उन मंदिर में एक सो आठ जिन प्रतिमाएं हैं वे जिनराज की अवगाहना प्रमाण उंची है तथा सुधर्मा सभा में माणवक नामक वैत्यस्तंभ है उस स्तंभ में वज्रमय गोल डब्बे हैं उनमें बहुत से जिनेश्वर भगवान की दाढाएं एवं अस्थियां रखी हुई हैं ।

“ताओणं देवाणुप्पियाराणं अन्नेसि च बहुणं वेमाणी-
यारा देवाणयं देवीणयं अच्चणिज्जाओ वंदणिज्जाओ,
नमंसणिज्जाओ पूयणिज्जाओ सक्कारणिज्जाओ,सम्माण-
णिज्जाओ जाव पज्जुवात्तणिज्जाओ”

हे देवाणुप्रिय ये जिनप्रतिमाए और दाढाए आपको और दूसरे भी वैमानिक देव देवीओ को अर्चन योग्य नमन करने योग्य और मन्मान करने योग्य है ।

“एयण देवाणुप्पियाण पुब्बि पच्छावि हियाए सुहाए खमाए णिस्सेसाए आणुगामियताए भविस्सइ” जिन प्रतिमाओ का किया हुआ पूजन अर्चन आपके लिये पहले और पीछे हित के लिए, सुख के लिए, क्षेम के लिए और मोक्ष के लिए होगा । यह सारा विवेचन रायप्पसेणी सूत्र में आया है । यह सूत्र श्वेताम्बर मप्रदाय के सभी फिरके मानते हैं । सम्यग् द्रष्टि देव जिन प्रतिमाओ का कितना बहुमान करते हैं ? कितना सन्मान करते हैं और भीतर के उल्लसित भाव से पूजन अर्चन करते हैं और पूजन उनके लिये भवोभव में “हियाए सुहाए णिस्सेसाए” याने हित के लिए मुझ के लिए एव आखिर णिस्सेसाए याने मोक्ष के लिए बनता है । यह सूत्र पाठ पढने पर भी यदि जिन प्रतिमा की श्रद्धा नहीं हुई तो समझन। अपने कर्म बहुत भारी है और सूत्र की बात भी जितनी अपनी मान्यता के अनुरूप हो उतनी ही लेत है बाकी सब दोड देते हैं अथवा अर्थ का अनर्थ करते हैं ।

शुभ भाव पर ही सब कुछ आधारित

प्रतिमा भले पत्थर की बयो न हो मगर मनुष्य का हृदय का उच्च भाव होता है तो वह पत्थर की प्रतिमा में भी परमात्मा का

दर्शन करता है और उस प्रतिमा के माध्यम से उसको प्रपूर्व लाभ होता है। आखिर तो मोक्ष मार्ग में हृदय के भाव पर ही सब कुछ आधारित है मगर आलंबन बिना भाव प्रगट नहीं होते हैं और भाव प्रगट होने में जीव की योग्यता पर भी बहुत बड़ा आधार रहता है। साक्षात् भगवान् पृथ्वी तल पर विचरते थे तब भी भारे कर्मों जीव उनके लाभ से वंचित रहे हैं। सूत्र दृतांग सूत्र में ३६३ पाखंडियों का वर्णन आया है वे भगवान् की वाणी का श्रवण करते थे तब भी मगशैल पत्थर की भाँति उनका हृदय पल्लवित नहीं होता था। गोशाला पांच छः वर्ष भगवान् महावीर के साथ रहा था तब भी उसको कुछ लाभ नहीं हुआ अन्त में मृत्यु के समय जरूर पश्चाताप हुआ और समकित प्राप्त हुआ मगर भगवान् के साथ जब विचरता था तब तो वैसा का वैसा कोरा कागज के समान रह गया था। यह बात लिखने का हेतू इतना ही है कि भारे कर्मों जीव साक्षात् भगवान् जब विद्यमान थे तब भी लाभ से वंचित रहे और हलुकर्मों जीव भगवान् के आलंबन से तीर गये हैं वैसे ही प्रतिमा के आलंबन से भी भवसागर पार हो जाते हैं। जीव को किस निमित्त से कब लाभ हो जाता है उस पर निश्चयात्मक कुछ भी नहीं कहा जा सकता बड़े बड़े वैद्यों की दवाई से रोग नहीं मिटता है और एक सामान्य वैद्य की दवाई से रोग मिट जाता है इसलिए जब तक अपनी साधक दशा है तब तक श्रेष्ठ आलंबनों को कभी भी छोड़ना नहीं उसको तो बराबर पकड़कर रखना है।

समकिति देवो की नित्य शुभकरणी

रायप्पसेणी सूत्र में पूर्व और पच्छा शब्द से प्रतिमापूजन समकित्ती देवो की नित्य शुभकरणी कही है तब भी विपरित प्ररूपण करना कि "देवो का जिन प्रतिमाओ के साथ जित आचार प्ररता ही सम्बन्ध है वे उसको धर्म का कारण ही नहीं मानते हैं" यह कितनी विपरीत प्ररूपणा है। सूत्र में तो "हियाए सुहाए" ऐसे स्पष्ट शब्द लिखे हैं। जो चीज देवो के लिए हितकारक है उसके साथ का सम्बन्ध कितना घनिष्ट हो सकता है और उस चीज के प्रति देवो के हृदय में कितना बहुमान, सन्मान और पूज्य भाव शास्त्र में लिखा है।

पृथ्वीतल पर जब तीर्थ करो का निर्वाण होता है तब अतिम भस्कार विधि के समय समकिति देव देवेन्द्र तीर्थ करो के मुह मेंसे उनकी दाढाए निकाल लेते हैं और दाढाओ को सुधर्मसभा में चैत्य स्तम्भ होता है उस स्तम्भ में वज्रमय गोन डब्बे में रखते हैं। जिन प्रतिमाओ की भांफर उन दाढाओ की भी समकिति श्व पूजा करते हैं। कितना समकिति देवो का भगवान के प्रति बहुमान होता है? वह दाढाए देवाधिदेव तीर्थ करो की होने से कही आगातना का दौप न लग जाय इसलिए उन सुधर्म सभा में उन्द्रादिक देव किमी प्रकार की काम कीडा नहीं करते हैं। ऐसा विधान भगवती सूत्र में है।

भगवान की मूर्ति से लाभ नहीं मानने वाले आजकल देखो वहाँ अपने फोटू खींचवाते हैं। उनके भक्तजनों के दूकानों में स्थान स्थान पर फोटू देखने में आते हैं। वाणी और वर्णन का वि संवाद नहीं तो और क्या है ? रहना कि प्रतिमा जड़ है उससे क्या लाभ है तो फिर घर फोटू लगवाये जाते हैं उससे भी क्या लाभ होने वाला है, व तो जड़ का ही आलंबन है। पुस्तकों में भी उनके फोटू छपते हैं येन-केन प्रकारेण आलंबन तो लेना ही पड़ता है तो फिर प्रतिमा का आलंबन स्वीकार करने में संकोच क्यों होता है।

वंश परम्परा को तारने वाला महान आलंबन

शास्त्रों में जिन प्रतिमा का स्पष्ट उल्लेख होने पर भी वह से मनुष्य अपने पूर्व ग्रह के कारण प्रतिमा को मान्य नहीं रखते है सत्य वस्तु को अंगीकार करने में संप्रदायवाद भी सामने आ जाता है। जैन श्वेताम्बर परम्परा को मान्य बहुत से सूत्रों में जिन प्रतिमा के स्पष्ट उल्लेख मिलते है तो फिर सत्य वस्तु को मानने में हिचकिचाहट विलकुल नहीं रखना चाहिये शायद उनको संदेह रहता हो कि सत्य का स्वीकार करने से अपने संप्रदाय को धक्का पहुँचेगा मगर सत्य वस्तु को स्वीकार करने से धक्का तो किसी प्रकार का नहीं पहुँचेगा परन्तु संप्रदाय का उद्धार जरूर हों जायेगा। जीवन में सत्य का प्रकाश मिल जाय वही तो मनुष्य जीवन का सार है।

असत्य नहीं ठहराया जा सकता। शंभुजय महात्म्य पूवनेश्वर-सूरीजी ने करीबन् १८०० वर्ष पहले लिखा है और त्रिपष्टिदलाका पुरुष चरित्र कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्यजी ने साढ़े आठ सो वर्ष पहले लिखा है। वे महापुरुष आगम शास्त्रों के पूरे ज्ञाता थे। उनके वचनों को प्रमाण भूत मानने में किसी प्रकार की शंका कुशंका रखने की जरूरत नहीं है।

श्री ज्ञातासूत्र अंतगढ़सूत्र आदि सूत्रों में भी श्री शंभुजय तीर्थ का अधिकार दिया हुआ है पांडवतो शंभुजय तीर्थ पर से मोक्ष में गये हुए हैं, राम भरत भी शंभुजय पर मोक्ष में गये हैं अकेले नहीं परन्तु करोड़ों मुनियों के साथ मोक्ष में गये हैं। थावच्चा अणगार शुक्परिव्राजक, शैलकजी, देवकीजी के षट्ःनंदन आदि सभी शंभुजयपर अनशन व्रत लेकर मोक्ष में गये हैं। भगवान आदिनाथजी के गणधर पुंडरिक स्वामी पांच करोड़ मुनिओं के साथ शंभुजय पर से ही मोक्ष में गये हैं। “काकरे कांकरे अनंता सिद्धया” यह व्रत शंभुजय तीर्थ के लिए जो कही जाती है वह विलकुल यथातथ्य है। जहां से एक मुनि का भी मोक्ष होता है उस स्थान को भी पवित्र समझ कर तीर्थ कहा जाता है तो गिरिराज शंभुजय पर से तो अनंत जीव सिद्धिगति को प्राप्त हुए हैं तो उस स्थान के लिए तो कहना ही क्या है? उसको तो तीर्थ ही नहीं

तीर्थाधिराज कहना चाहिये । यो तो ढाई द्वीप मे सभी जगह से सिद्ध हुए है मगर शत्रुजय पर से तो तीर्थ के आलवन से सिद्ध हुए हैं इसलिए उस स्थान का महत्व बढ़ जाता है । एक महात्मा ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य जन्म पाकर जिसने गिरिराज शत्रुजय की स्पर्शना नहीं की है वह जीव समथ लेना अभी तक गर्भवाम में ही पटा है । भले उमका जन्म हुआ है मगर ऐसे महान तीर्थ की स्पर्शना किये बिना वह जन्म कोई काम का नहीं है । तीर्थ के परमाणु अत्यंत पवित्र होते हैं वहा की स्पर्शना करने से अपने मन परिणाम भी अत्यन्त पवित्र हो जाते हैं पवित्र परमाणुओ का प्रभाव मन परिणाम पर अवश्य पडता ही है ।

आब, राणकपुर तारंगा हील पर के मंदिर नी विश्व विख्यात हैं । हजारो वर्ष पहले हुए विमलशा मत्री राजा कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल धरणासा मेठ आदि महा-भाग्यवान पुरुषो ने भव्यातिभव्य कलात्मक मंदिर निर्माण किये है । जिन मंदिरों की शिल्पकला तथा वाघणी आज मारे विश्व मे सुप्रसिद्ध है । यूरोपियन भी आबू देनवाडा की शिल्पकला देखकर नतमन्थन बन जाते हैं । अरिहत परमात्मा के शान्त एवं जिन प्रतिमा क प्रति उन महान पुरुषो के हृदय मे किनता उन्मूट भक्तियोग होगा ? अब आप इतना नो सोचो कि हजारो लाखो वर्ष पहले

जो मंदिर और तीर्थ निर्माण किये गये हैं उनके दर्शन, वंदन एवं भक्तिभाव से कितने जीवों का उद्धार हुआ होगा ? कहना ही पड़ेगा कि हजारों लाखों नहीं परन्तु करोड़ों जीवों का उद्धार हो चुका है। चालू वर्तमान में भी कई जीवों का उद्धार हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। इसलिए पूज्य हरिभद्रसूरीजी ने षोडशक शास्त्र में लिखा है कि जिन मंदिर का आलंबन वंश परम्परा को तारने वाला है यह विलकुल यथातथ्य है। अनंतानंत जीव जिन मंदिर के आलंबन से तीर गये हैं।

जिन मंदिर नहीं जाना ही प्रायश्चित का विषय

इतने महान उत्कृष्ट आलंबन के लिए बोलना कि मंदिर में जाना बड़ा दोष का कारण है। उस दोष का तो प्रायश्चित होना कठिन है। जैन सूत्र सिद्धांत को जानने वाले ऐसा विचार शून्य प्रलाप कभी नहीं करेंगे क्योंकि सूत्र में तो स्पष्ट शब्दों में प्रतिमा एवं जिन मंदिरों का विधान किया हुआ है। आजकल ऐसा युग आया है कि स्वयं मार्ग भूले हुए हैं, वह नहीं देखते हैं और दूसरों की आलोचना करते रहते हैं। उनको यह बात जरूर ख्याल में रखने की है कि पाप के बहुत से प्रकार हैं मगर सूत्र विरुद्ध प्ररूपणा करने जैसा कोई पाप नहीं है।

भावना भावना में महान अन्तर

प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन से मनुष्य की धर्म भावना में अभिवृद्धि होती रहती है। सुबह के समय में कोई एक मनुष्य हाथ में धौली लेकर सच्ची बाजार तरफ जा रहा है और दूसरा मनुष्य हाथ में चावल की डिब्बी लेकर जिन मंदिर तरफ दर्शनार्थ जाने को निकला है। अब सोचने की बात यह है कि दोनों की भावना में कितना अन्तर रहेगा ? एक के भाव अत्यन्त विगुद्ध रहेगें और दूसरे को ऐसे शुभ भाव आने का स्कोप ही नहीं है ? वह तो सोचेगा कल भिड़ी लाया था आज तरोई खरीदना है सटाई के लिए दो चार नीबू भी खरीदने है, सच्ची बंचने वाला अपना पुराना दोस्त है नीबू तो शायद मुफ्त मेंही मिल जायेगें। जबकि जिन मंदिर जाने को निकला है उमको अच्छे विचार आयेगें वह सोचेगा प्रभु दर्शन से मेरा जन्म कृतार्थ और दिन सफल बन जायेगा।

एकेन्द्रियादि कई योनियो में भटकता आया हू, जिन दर्शन का मुझे कही अपूर्व लाभ नहीं मिला है। मनुष्य भव में भी कई अनार्य देश में जन्म लेते हैं उन्हें मनुष्य भव मिलने पर भी जिन दर्शन दुर्लभ है। मुझे आर्य देश में, उत्तम कुल में और उत्तम जाति में मनुष्य जन्म मिला है तो जिन दर्शन का लाभ मुझे मिल रहा है अर्थात् क्या मेरा अहो भाग्य है ? कि मुझे मनुष्य भव में

यह अपूर्व लाभ मिल रहा है। भगवान महावीर परमात्मा के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान महावीर देव ने जीवन में कितना दूषकर तप किया था? तप के साथ भगवान में क्षमा गुण भी कितना अपूर्व था? छः महिने तक भगवान ने चोविहार उपवास किये थे। साढ़े बारह वर्ष के छद्मस्त हाल में भगवान ने सिर्फ ३४६ पारणो किये थे शेष सब चोविहार उपवास किये थे। अहा! क्या भगवान का वेजोड़ तप था? अन्त में घाती कर्मों के बंधन को तोड़कर भगवान ने अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन प्राप्त किया था। जिनमें ऐसे ऐसे महान लोकोत्तर गुण हैं उन परमात्मा के दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ सचमुच मेरा जन्म सफल बन जायगा। ऐसी शुद्ध विचारधारा जो जिन दर्शन के लिए घर से निकला है उसके हृदय में उत्पन्न होने का बहुत कुछ अवकाश है क्योंकि निमित्तवासी प्रात्मा है। जैसे निमित्त सामने आते हैं वैसे ही भाव जीव में प्रगट होते हैं।

अशुभालंबन से भाव में अशुद्धता तो शुभालंबन से शुद्धता—

दशवैकालिक सूत्र में बसती स्थान में साधु जहां ठहरते हैं वहां यदि काम वासना उत्तेजक कोई चित्र हो तो ठहरने में बड़ा दूषण बताया है। दशवैकालिक सूत्र में फरमाया है :—

“चित्त भित्ति न रिण्डजाए नारिवा मुग्रलकिग्र ।

भक्खर मिव दट्टूण दिट्ठि पडिममाहरे”

पू उपाध्याय यशोत्रिजयजी महाराज ने इसी गाथा का लोक भाषा में अनुवाद किया है कि —

“दशवैकालिक दूषण दास्यु, नारोचित्र ने ठामे,
तो किम जिन प्रतिमा देखीने गुणनवी होयपरिणामे” ।

यह गाथा करीबन तीन सौ वर्ष पहले पू उपाध्यायजी ने नाटे तीन सौ गाथा के स्तवन में लिखी है। दिवाल पर चित्रित अलंकारादि से विभूषित नारी को साधु पुरुष अपनी दृष्टि में देखे नहीं, स्त्री का चित्र हो अथवा माक्षात स्त्री का स्वरूप हो उस पर साधु पुरुष अपनी दृष्टि को स्थिर करे नहीं। प्रमाद के कारण दृष्टि पड भी जाय तो जैसे मध्यान्ह काल के समय सूर्य मडल पर दृष्टि पडते ही तुरन्त पुन खींच नी जानी है वैसे ही कोई पर-स्त्री पर नजर पड भी जाय तो साधु पुरुष तुरन्त नजर को अपनी ओर खींच लेते हैं और अपनी दृष्टि को अन्तर्मुख कर लेते हैं।

“चित्त भित्ति न रिण्डजाए” दशवैकालिक सूत्र को इस गाथा मुजब जिम व्रत्यति म्यान म दिवान पर नारी का चित्र लगाया हो उस वसति मान में साधु ठहरे नहीं क्योंकि उन निमित्त से भी साधु के मन में अशुद्ध भाव उत्पन्न हो सकने है

इसलिए साधु ऐसे स्थान में रात्रि निवास न करे। निमित्तवश मन परिणाम चंचल होने में देरी नहीं लगती है। अब यहां सोचने का इतना ही है कि खराब चित्र से मन परिणाम अशुभ हो सकते हैं? तो क्या वीतराग परमात्मा के दर्शन वंदन से शुभ भाव उत्पन्न नहीं हो सकते हैं? कहना ही पड़ेगा जरूर शुभ भाव प्रगट हो सकते हैं। अशुभ निमित्त से अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं तो शुभ निमित्त से जरूर शुद्ध भाव प्रगट हो सकते हैं। इस बात में लक्ष्मण भी सदेह रखने की गुंजाइश नहीं है। अपन पहले ही कह चुके हैं कि आखिर तो निमित्तवासी आत्मा है तो फिर प्रतिमा जैसे महान आलंबन का लोप करना वह तो एक अपूर्व भाव विशुद्धि के आलंबन से स्वपर को वंचित रखने जैसा है।

सगुण से निर्गुण एवं साकार से ही निराकार

जिन प्रतिमा के दर्शन से दर्शन विशुद्धि होती ही है मगर साथ-र देवाधिदेव के गुणों का भी बड़ी आसानी से चित्तन हो सकता है। इन्सान साकार उपासना के माध्यम से ही निराकार उपासना का अधिकारी बन सकता है। उच्च लक्ष रखे बिना कभी भी लक्षांक सिद्ध नहीं हो सकता। जहाज चलाने वाले का

लक्ष ध्रुव काटे पर लगा रहता है तो जहाज किनारे पहुँच जाता है वैसे ही वीतरागी प्रतिमा के आलवन से इन्मान का लक्ष अपनी आत्मा के वीतरागी स्वरूप पर लगा रहता है तो वह आत्मा आखिर वीतरागी बनता है। कहा पहुँचना है उसका जिसने लक्ष नहीं रखा है वह तो भटकता रहेगा कभी भी इष्ट स्थान पर नहीं पहुँचेगा।

वेदात दर्शन की भाषा में कहना हो तो कह सकते हैं कि सगुण उपासना के आलवन से ही निर्गुण उपासना की भूमिका तक पहुँचा जा सकता है। अपर ब्रह्म का आलवन लिए बिना पर ब्रह्म की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। शरीर से भिन्न आत्म स्वरूप की विचारणा करना मैं कौन हूँ ? कहा से आया हूँ ? यहाँ से मृत्यु पा कर कहा उत्पन्न होऊँगा ? सच्चिद आनन्द ही मेरा स्वरूप है। इस तरह में आत्म स्वरूप की विचारणा करना यह हुआ अपर ब्रह्म और ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाना निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर लेना उसको ही कहा जाता है परब्रह्म वैसे ही विलकुल निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त कर लेना जिममें शुभ मकल्प विकल्पो का भी सन्यास कर लिया जाय वही निर्गुण दशा है मगर वह स्थिति पर्यन्त सगुण उपासना के माध्यम से ही पहुँचा जाता है। एक दम छलाग लगाकर कोई ऊपर पहुँच ही नहीं सकता है अपने इष्ट परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन, वदन, पूजन

करना ही सगुण उपासना है। यों करते करते अपने स्वरूप और अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों का अपने को भान होता है और अन्त में आत्मा अपने स्वरूप में एकतान बनता जाता है। आखिर ऐसा भी वक्त आ जाता है कि जिस समय ध्याता ध्येय और ध्यान ये तीनों तद्रूप हो जाते हैं याने तीनों की एकता हो जाती है फिर तो शुद्ध निरंजन स्वरूप की प्राप्ति होने में देरी ही क्या लगने वाली है ? ध्याता अपना आत्मा है, ध्यान परमात्मा का स्वरूप है और ध्येय परमात्म पद प्राप्त करने का है। इन तीनों की एकाकारता ही मोक्ष मद की प्राप्ति है। घी, गेहूँ और गुड़ ये तीनों एक हुए नहीं कि मोदक बने नहीं वैसे ही ध्याता, ध्येय और ध्यान ये तीनों ही एक हुए नहीं के जीव का मोक्ष हुआ नहीं।

पत्थर की गाय दूध नहीं देती मगर अपने स्वरूप का परिचय तो अवश्य देगी।

प्रतिमा का आलंबन जिनको मान्य नहीं वे ऐसा भी कह देते हैं कि पत्थर की गाय जैसे दूध नहीं देती है वैसे प्रतिमा भी जड़ है उससे क्या लाभ होने वाला है ? ऐसा प्रलाप करने वाले जीवों पर करुणा वृद्धि रखकर जानी फरमाते हैं कि अरे भाई ? पत्थर की गाय दूध नहीं देती मगर पत्थर की गाय देखने से गाय ऐसी होती है इतना ज्ञान तो अपने को जरूर होता है वैसे ही जिन

प्रतिमा के दर्शन में अपने को अपने शुद्ध स्वरूप का भाव जरूर होता है वह भी तो अपूर्व लाभ है ? इससे हम ज्यादा क्या कहे ? आगिर तो जमी दृष्टि उँमो सृष्टि है । जीव प्रमाद में ही पडा रहे तो ओघा, मुहपति, माला आदि भी नाग्ने वाला नहीं है । जीव का मोक्ष तो आगिर अपने पृष्पार्थ में ही होने वाला है तब भी ओघा, मुहपति, माला आदि जैसे मवर्ग निर्जरा के साधन कहे जाने हैं वैसे ही जिन प्रतिमा को मम्यक्त्व प्राप्ति का साधन कहने में कोई हरकत नहीं है ।

जिन जीवों में किसी प्रकार की पाश्रता ही नहीं है उन जीवों को जिन प्रतिमा क्या ? जिनागम क्या ? किसी में क्या लाभ होने वाला है ? उनके लिए तो शान्द भी शम्प्ररूप बनते हैं । जिस द्वादशागी के आलवन में अनतानत जीव तीर गये हैं उँमो के आलवन में बहुत से हनभागी जीव द्रव भी गये हैं वैसे ही जिन प्रतिमा के आलवन में मनक पिता गय्यभव स्वामी, गार्द्र-कुमार जैसे कितने ही हलुकर्मी जीव तीर गये हैं उँमो चीत्र की विराघना करने कितने ही जीव द्रव गये हैं । दृष्टि व तब तक विपरीत है तब तक वस्तु वस्तु के स्वरूप में ममत्व में आवगी कैसे ?

साधन जरूर करे मगर साध्य का भी लक्ष रखे

मेरे ममारिक कुटुम्बी माता-पिता जैन ध्यानक यामी मप्रदाय में थे मेरे भग्राजी ध्यानक यामी मप्रदाय में दीक्षित बने हुए थे । मैं दीक्षा देने के पहले उनका दर्शन करने

को गया था। मैंने दीक्षा अंगीकार करने की भावना उनके समक्ष जाहिर की आनंद व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा तू दीक्षा भले ही ले मगर अपने बावीस संप्रदाय मे ले। मेरी उम्र उम्र समय में सत्रह साल की थी इतनी कोई गम्भीर विचारणा मेरे में नहीं थी तब भी मैंने गुरुजी के साथ छः सात महिना रहकर जीव विचार नव तत्व का अभ्यास कर लिया था। ओसियां गुरुकुल में साढ़े तीन वर्ष रहकर पंच प्रतिक्रमण का भी अभ्यास मेरा हो गया था थोड़ा बहुत अभ्यास होने से सामान्य समझ मेरे में जरूर थी।

साध्वीजी महाराज से मैंने कहा कि मे दीक्षा तो मंदिरमार्गी संप्रदाय में ही लूंगा क्योंकि जिन प्रतिमा में मुझे संपूर्ण श्रद्धा है इसलिए दीक्षा तो मैंने जहां नक्की की है वही लेऊंगा सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ इतने में उन्होंने मुझे सुनाया कि “पत्थर पूजे हरो मिले तो मैं पूजु गिरिराय” याने तू मूर्ति में श्रद्धा रखता है मगर मूर्ति तो आखिर पत्थर की बनती है पत्थर पूजने से यदि मोक्ष मिलता हो तो कई पहाड़ पूजने को तैयार हैं। मैंने कहा महासतीजी यदि यह छोटी सी मुहपत्ति बांधने से मोक्ष मिलता हो तो मैं रजाई बांधने को तैयार हूँ। अरे ! तू क्या बोल रहा

हैं ? मैंने कहा पहले यह सोचो कि आप क्या बोल रही हो ? आपने पहाड़ पूजने की तैयारी बतलाई तो मैंने रजाई बाधने की तैयारी बतलाई । जैसा आपने सवाल उठाया वंसा मैंने प्रत्युत्तर दिया है । सवाल पहले आप ही ने उठाया है मैंने तो अपनी भावना आपके समक्ष प्रगट की थी । फिर तो वे नुरन बोले जहा तेरी इच्छा हो वहा दीक्षा ले । मैंने कहा पहले से आपने इतना कह दिया होता तो यह चर्चा आगे बटनी ही नहीं ?

साध्य की सिद्धि के लिए साधन अत्यन्त जरूरी है मगर यदि साधन को ही साध्य मान लिया जाता है तो जीव वही रुक जाता है और उसकी स्थिति कोल्हू के बँल जैसी होती है । जीव का मोक्ष तो राग द्वेष के त्याग से ही होने वाला है । मुहपत्ति, शोधा, माला, जिन प्रतिमा आदि सब आलवन है तथा इसके सहारे जीव का विवास जरूर होता ही रहता है परन्तु इतने मात्र से साधन को साध्य ही मान लेना वैसी कोई बात नहीं है । हा ! साध्य का लक्ष सामने रखकर साधन जरूर करने का है ।

**प्रतिमा शाश्वती हो अथवा अशाश्वती हो
दोनों पूजनीय—**

प्रतिमा पूजा में श्रद्धा नहीं रखने वाले भी देवलोक में शाश्वती प्रतिमाएँ जरूर मानते हैं मगर प्रतिमा पूजन में श्रद्धा

रखने वाले सम्यग् द्रष्टि जीव शाश्वत के अशाश्वत का भेद मन में नहीं रखते हैं। देवलोक के देव शाश्वत विमानों में रहते हैं तो मनुष्य शाश्वत मकान कहां लेने को जानने उनको भी अशाश्वत मकानों में ही रहना भाग है। नंदीश्वर द्वीप में, लक्ष्मण द्वीप में देव विमानों में शाश्वती प्रतिमाएं होती हैं मगर शाश्वती प्रतिमाएं बंदनीह पूजनीय है वैसे ही अशाश्वती प्रतिमाएं भी बंदनीय एवं पूजनीय मानने में कोईमान्द्रीय विरोध नहीं है इसलिए शाश्वती के अशाश्वती प्रतिमाओं के बीच भेद रखने का कोई कारण नहीं है।

आनंद श्रावक एवं अद्रुष्टि परिव्राजक की जिन प्रतिमा में अद्रुष्टि श्रद्धा—

तत्त्व द्रष्टि में किसी भी धर्म क्रिया अथवा अनुष्ठानादि में जीव का जो निजि शुभ भाव है वही फल प्राप्ति में मुख्य कारण भूत है। भाव बिना की क्रिया फलवती नहीं बनती है। जिन प्रतिमा के आलंबन में जीव में जो शुभ भाव प्रगट होते हैं वे शुभ भाव ही जीव के लिए महान फलदायक हैं इसलिए पूर्वकाल में आनंद कामदेव जैसे महावीर परमात्मा के महान श्रावको ने भी जिन प्रतिमा का आलंबन किया था। अपने सम्यक्त्व को किसी प्रकार की बाधा न पहुंचे और उसमें दूषण न आवे इसलिए आनंद श्रावक ने भगवान महावीर स्वामी के पास ऐसा नियम लिया था—

“नो खलु मे भते कप्पइ अन्नउत्थिय परिगाहियाइ
अरिहत चेइयाइ वा वदित्तएवा नममित्तएवा” ।

हे भगवन ! मुक्तको आजसे लेके अन्य तिर्थिक वौद्धचरकादि एव हरिहरादिक अन्यतीर्थिक देव, और अन्यतीर्थि ने ग्रहण किये अरिहत के चैत्य जिन प्रतिमा इनको वदना करना नमन करना वह कल्पे नही” । याने अन्यमति किसी सजोग वशात् जिन चैत्यो पर अपना कब्जा करके जैन विधि के अलावा यदि अपनी परम्परा अनुसार पूजा उपासना करते है तो वह जिन प्रतिमा होने पर भी उसको नमस्कारादि सम्यग् दृष्टि श्रावक नही कर सकता हे यदि करता है तो उसके सम्यक्त्व को दोष आता है इसलिये आनद श्रावक ने सम्यक्त्व उच्चरने के समय यह नियम किया हे कि अन्य तीर्थ के द्वारा ग्रहण किये गये जिन चैत्यो को भी मैं वदना नमस्कार नही करूंगा । इस कथन मे हम यात की अपने आप पुष्टि हो जाती है कि जैन धर्म की मान्यता अनुसार जिन जिन चैत्यो मे पूजा उपासना होती थी उन उन चैत्य और जिन प्रतिमाओ को आनद श्रावक जरूर वदना नमस्कार करते थे ।

ऐसा ही पाठ उववाडै सूत्र मे अबड परिवाजक के अधिहार मे दिया गया है उसमे लिखा है कि —

“अवडस्सण परिवायगस्म नो कप्पट अण्ण उत्थिएवा

अण्ण उत्थिय देवयाणी वा अण्ण उत्थिय परिगाहियाड
अरिहंत चेडयाइं वा वंदित्ताएवा नमंमित्ताएवा गण्णुत्थ
अरिहंते वा अरिहंत चेइग्गाणिवा” ॥

अंबड श्रावक परिव्राजक होने पर भी महान सम्यग् द्रष्टि
थे। देवगुरु श्रीर जैन धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धावान थे। अपने
सम्यक्त्व को दोष न लग जाय इसी कारण अंबड परिव्राजक ने
यह नियम लिया था कि अन्यतीर्थ के देव श्रीर अन्य तीर्थियों द्वारा
ग्रहण किये अरिहंत चेत्य एवं जिनप्रतिमा को मैं वंदन नमन नहीं
करूंगा क्योंकि वे अन्यतीर्थ सम्यग् विधि अनुसार जिन प्रतिमा
की पूजा उपासना नहीं करते थे इसी कारण जिन प्रतिमा होने पर
भी उसकी पूजा उपासना ढंग से नहीं होने से अंबड परिव्राजक
एवं आनंद श्रावक ने उपरोक्त नियम ग्रहण किये थे।

जैसे नागेश्वर तीर्थ बहुत प्रख्यात है वहां चौदह फुट की
पार्श्वनाथ भगवान की हरे वर्ण की भव्य प्रतिमा कार्योत्सर्ग व्यान
मे स्थित है। उस प्रतिमा पर कई वर्षों पर्यन्त एक बाबाजी ने
कब्जा कर रखा था। वे बाबाजी शंकर भगवान समझ कर पूजा
करते थे आखिर जैन संघ के पुन्योदय से प्रतिमाजी पर अपना
कब्जा हुआ फिर उस प्रतिमाजी पर अपनी जैन विधि अनुसार
पुनः संस्कार किया गया, आज तो वहां हजारों लाखों यात्री यात्रा
करने जाते हैं। वहां भव्य मंदिर भी निर्माण हो रहा है। तीर्थ

की महिमा दिन प्रतिदिन बटती ही जा रही है। केशरीयाजी तीर्थ की हालत भी आजकल वैसी ही होती जा रही है। तीर्थ में जाते हैं तो बड़ा दुःख होता है और आशातना भी बहुत होती है मगर श्वेताम्बर दिगम्बर दोनों संप्रदायों का विवाद होने से अपना कुछ भी चलता नहीं है।

आनन्द थावक और अब्दुल परिव्राजक ने जो अन्यतिथियों द्वारा ग्रहण किये जिन चैत्य और जिन प्रतिमा को बसराया है वहाँ कौतुके चैत्य शब्द का अर्थ साधु करते हैं ऐसा अर्थ करना वह अर्थ बराबर नहीं है क्योंकि भगवतीसूत्र में ऐसा अधिकार आया है कि नये उत्पन्न हुए असुरराज चमरेन्द्र को सोधर्म देवलोक के इन्द्र का वैभव देवकी मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई तथा उसके मन में ऐसा विकल्प आया कि यह मेरा ऊपरी कौन है? क्या यह मेरे से अधिक पूज्य प्रभाव वाला है? मैं सोधर्म को उसकी शोभा से अष्ट करके रहूँगा। ऐसा सोचकर वह अपनी राजधानी चमर चचा में सोधर्म देव-लोक तक पहुँचने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। मगर उसके मन में न देह जरूर रहता है कि सोधर्म कहीं मेरा पराभव कर देगा तो उस वक्त जहाँ मेरी रक्षा कौन करेगा? इसलिए चमरेन्द्र जब सोधर्म देवलोक में जाते हैं तब पहिला अरिहत का दूना अरिहत चैत्य का तथा तीसरा अणुगार अर्थात् साधु का शरण अर्थात् गीकार करते फिर यहाँ से उर्ध्वगमन करते हैं जैसे चमर का उत्पत्ति अपने में प्रत्यात है जो अचरु रूप माना गया

है। बहुत लम्बे काल के बाद ऐसी घटना होती है मगर तीन में से किसी एक का भी शरण अंगीकार किये बिना चमरेन्द्र मौर्वर्म देवलोक तक जाने के लिए उर्ध्वगमन नहीं कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी एक का आश्रय करके ही चमरेन्द्र ऊपर जाने की हीम्मत कर सकते हैं।

भगवती सूत्र के तीसरे शतक में फरमाया है कि—

‘रणणत्थ अरिहतेवा’ अरिहंत चेइयाणिवा अणगारेवा भाविअप्पणीणीस्साए उड्ढं उप्पयंति जाव सोहम्मोकप्पो’।

साक्षात् अरिहंत परमात्मा अथवा अरिहत चैत्य जाने अरिहंत की प्रतिमा और भावितात्मा अणगार जाने साधु इन तीनों में से किसी एक की शरण अंगीकार करके ही चमरेन्द्र ऊपर जाने का साहस कर सकते हैं। इतनी स्पष्ट बात होने पर भी चैत्य शब्द का अर्थ साधु कैसे हो सकता है? इस विधान में तो साधु के लिए अणगार शब्द का प्रयोग हुआ है और अरिहत की प्रतिमा के लिए “अरिहंत चेइयाणीवा” इस शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए इस भगवती सूत्र के पाठ पर से इतना स्पष्ट हो जाता है कि चैत्य शब्द का अर्थ जिन प्रतिमा के अलावा न तो ज्ञान है और न साधु है।

एक हजार वर्ष पहले हुए नवागी टीकाकार पू. अभयदेव मूरीश्वरजी ने भी आगमो में जहा जहा चैत्य शब्द आया है वहा वहा उसका अर्थ जिन प्रतिमाजी किया है। ऐसे महान घुरवर पूर्वाचार्यों को छोड़कर क्या आजकल के विद्वानों के वचन पर विश्वास रखेगे ? जिन हो पूर्वाचार्यों के मुकाबले आगमो का कुछ भी अनुभव नहीं है।

श्रेणीक राजा एव संप्रतिराजा की अपूर्व श्रद्धा भक्ति

उपरोक्त विवेचन से इन बातों की पुष्टि हो गई कि पूर्व काल में आनंद कामदेव वगैरह भगवान महावीर के सभी महान श्रावको ने जिन प्रतिमा का एव जिन चैत्य का आलवन मान्य रखा था। स्वयं श्रेणिक राजा भी जिन मंदिरों में त्रिकाल उपासना करने थे इतना ही नहीं चैत्यवदन के समय भगवान के नमस्कार करने के बावजूद जैसे बनाये गये जवलो का स्वस्मिक करते थे। अरिहतपद की आराधना के प्रभाव से ही श्रेणिक महाराजा ने स्वयं अद्विगतिघर होने पर भी नीर्थ कर गोत्र बाबा है।

करीबन साठे वार्डिस सो वर्ष पहले राजा संप्रति ने भी जिन मंदिर एव जिन प्रतिमाओं को अपूर्व भक्ति भाव से उपासना की थी। पू स्थूलभद्र स्वामी के शिष्य दश पूर्वघर आर्थमुहन्ति से

संप्रतिराजा को प्रतिबोध हुआ था। प्रतिबोध तो ऐसा हुआ कि राजा संप्रति ने कई अनार्य देशों में भी जैन धर्म का अपूर्व प्रचार करवाया था और बहुत से अनार्य भी अहिंसा धर्म की प्रीति आर्कापित बन गये थे।

संप्रतिराजा ने अपने जीवन में सवा लक्ष नये जिन मंदिर निर्माण करवाये थे और सवा कोटी जिन-प्रतिमाएं उन्होंने भराई थी। जिन मंदिर के खनन विधि का समाचार मिलने के बाद ही वे पानी मुंह में लेते थे। राजा संप्रति ने सारी पृथ्वी को मानो जिन मंदिरों से सुशोभित की थी। आज भी जहां कहीं भी खुदाई होती है वहां पृथ्वी में से राजा संप्रति के समय के प्रतिमाजी निकल आते हैं इतना ही नहीं बहुत से मंदिरों में संप्रति राजा के समय के प्रतिमाजी विराजमान हैं। वे प्रतिमाजी इतने भव्य एवं आह्लादवर्धक होते हैं कि दर्शन करने के समय वहां से हटने की इच्छा ही नहीं होती है।

दर्शन के प्रभाव से गुणों का स्मरण एवं संसार का विस्मरण

जिन प्रतिमा का दर्शन पूजन करने के समय मन भीतर में आनन्दविभोर होता है। दर्शन वंदन के समय परमात्मा के गुणों का हृदय में स्मरण होता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, क्षमा, नम्रता, सरलता और निर्लोभता, तप संयमादि परमात्मा के गुणों का हृदय

मे स्मरण होने से मारे सत्तार का विस्मरण हो जाता है । परमात्मा के गुणों का स्मरण होने से आत्मा कभी कभी उसमें इतना तल्लीन बनता है कि उस वक्त आत्मा और परमात्मा के बीच का कोई अन्तर नहीं रहता है । अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप का स्वानुभव होने लगता है और फिर तो अंतर में से ऐसा कोई गेरी आवाज आने लगता है कि नाथ जो तू है वो ही मैं हूँ मेरी आत्मा के शुद्ध चिदानन्द स्वरूप का विस्मरण होने से ही मैं अनन्त काल से चौराशी के चक्कर में भटक रहा हूँ । आज मुझे जिन दशम के प्रभाव ने ही भीतर का साक्षात्कार हुआ है नाथ ! जो अनन्त गुण आप में हैं वे ही अनन्त गुण मेरी आत्मा में हैं इस बात में कुछ अंतर नहीं है अंतर सिर्फ इतना ही है कि आपके गुण आविर्भाव स्वरूप हैं और मेरे गुण तिरोभाव स्वरूप हैं याने कर्मों के दहन क्षय करके आपने गुण प्रगट कर लिए हैं वे ही ज्ञानादि गुण मेरी आत्मा में सत्तागत पड़े हुए हैं । नाथ ! आप अनन्त ज्ञान अनन्त दशम अनन्त बीर्यादि गुण प्रगट करके अनन्त चतुष्टय के स्वामी बन गये हैं । योग मार्ग में पुरुषार्थ करके मेरा आत्मा भी अनन्त चतुष्टय का स्वामी बन सकता है । नाथ ! आप ही ने तो फरमाया है कि अरिहतपद वा अथवा सिद्धपद का किमी का ठेका नहीं है नाथ ! मत्ता की अपेक्षा चालू वर्तमान में मेरा आत्मा भी अनन्त गुण समुदाय का पिंड है बही आत्मा पुरुषार्थ के बल से सत्ता

का प्रगटोकरण कर सकता है। अपने घर में ही पृथ्वी में दवा हुआ निधान है तो क्या उसको अपन प्रगट नहीं कर सकते है ? वैसे ही आत्मा सत्तागत अनंत गुण समुदाय का भंडार है तो क्या आत्मा उसको प्रगट नहीं कर सकता है। हां। घर में निधान होने पर भी यदि प्रमाद में ही पड़ा रहा तो भिखारी ही रहेगा और पुरुषार्थ के द्वारा जमीन खोदकर यदि निधान को प्रगट कर लेता है तो कोटी ध्वज सरदार बन सकता है वैसे ही पुरुषार्थ के द्वारा सत्तागत रहे हुए अनंत गुण समुदाय को प्रगट करके आत्मा भी कोटी ध्वज सरदार बन सकता है याने अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन को प्राप्त कर लेता है और वही आत्मा प्रमाद में पड़ा रहता है तो कंगाल का कंगाल रहता है।

करोड़ो का जहां नफा वहां हजार दो हजार का घाटा क्या हिसाब में ?

प्रतिमा के आलंबन से आत्मा महान उच्च गुणस्थान की भूमिका तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। दशपूर्वधर आर्य सुहस्ति जैसे महापुरुष की निश्चा में संप्रति राजा ने सवा लाख जिन मंदिर निर्माण करवाये थे तो इससे सिद्ध हो गया कि प्रतिमा का आलंबन विलकुल शास्त्र परम्परा मान्य है। अपूर्व आत्मिक लाभ का हेतू होने से ही महान पूर्वधर जैसे महापुरुषों ने ऊसको

मान्य रखा है। आज के कई मनुष्य हिंसा हिंसा कर के मंदिर का आलवन छोड़ देते हैं तो क्या वह बात पूर्वघर जैसे महापुरुषों के दिमाग में नहीं आई होगी ? उन महापुरुषों को वस्तु स्वल्प का दिव्य ज्ञान या वे महापुरुष समझते थे कि इसमें लाभ तो अनंत हुआ है जब कि दोष तो नाम मात्र का भी नहीं है।

गंगा सिन्धु में जब पानी की बाढ़ आती है तब उसमें किसी ने अफीम का एक टुकड़ा अथवा नमक का एक मुट्ठा भरके डाल दिया तो क्या इतने में सारा पानी जहर अथवा खारा हो जायगा ? वैसे ही जिन प्रतिमा के आलवन में हृदय में जब शुभ भावनाओं का प्रवाह बहने लगता है अथवा तो भक्ति भावना ही बाढ़ आती है तब उसमें भगवान का अभिप्रेरक करने में और पून चढ़ाने में जो सामान्य दोष लगता है वह क्या गिनती में रहेगा व्यापार में यदि लाभ करोड़ों का होता है तो उसमें यदि पांच दश हजार का घाटा भी हो गया तो वह घाटा क्या गिनती में ? याने कुछ भी गिनती में नहीं है। इस विषय में इसी पुस्तक में आगे काफी विवेचन दिया हुआ है। पाठक ज्यों ज्यों पुस्तक का पठन मनन करते जायेंगे त्यों त्यों मन का समाधान होता रहेगा।

सप्रति राजा की तरह माटे आठ मी वर्ष पहले राजा कुमार पाल ने भी परीवन बौद्ध हजार नये जिन मंदिर निर्माण करवाये थे और सोलह हजार प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था।

आज भी शत्रुंजयगिरिराज पर, गिरनार पर, तारंगा हील पर राजा कुमारपाल ने जो मंदिर निर्माण करवाये थे वे विद्यमान हैं। इनके गुरु महान धर्म धुरंधर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य थे विमल शांन्त्री, वस्तुपाल, तेजपाल ने जो आवू गिरिराज पर मंदिर बनवाये हैं उन मंदिरों की शिल्प कला आज सारे विश्व में प्रसिद्ध है। घटनावा सेठ ने राणजपुर में जो जिन मंदिर सात सौ वर्ष पहले निर्माण करवाया था, वह मंदिर आज सम्पूर्ण विश्व में देजोड़ माना जा रहा है। करीबन दो सौ वर्ष पहले मोतीबा सेठ जैसे महान श्रावणों ने बम्बई शहर में एवं शत्रुंजय गिरिराज पर महान विशाल जिन मंदिर निर्माण करवाये हैं और इस समय में भी बहुत से शहर और गांवों में जहां देखो वहां जिन मंदिर निर्माण होते जा रहे हैं। यह परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है और चलती ही रहेगी जो चीज सिद्धांत एवं शास्त्र मान्य है उसके प्रति कितना भी कोई विरोध दशादि वह चीज कभी विच्छिन्न होने वाली नहीं है उसी परम्परा तो अविच्छिन्न ही रहेगी।

द्रौपदी ने कामदेव की नहीं सरार लिन प्रतिमा की पूजा की थी

ग्यारह अंग सूत्र में उद्धा अंग सूत्र ज्ञान धर्म कथा है उसमें अधिकार आया है स्वयंवर मंडप में जाने के पहले द्रौपदी ने जिन मंदिर में जाकर आष्ट प्रकारी पूजा की थी अकेली द्रव्य पूजा ही नहीं

मगर चैत्यवदना स्वस्व भाव पूजा भी की थी उसमें जिन प्रतिमा के सामने द्रोपदी ने नमृत्युण का पाठ भी पढ़ा है तब भी कितने ही प्रतिमा का अर्थ कामदेव की प्रतिमा करते हैं जो अर्थ द्रोपदी के अधिकार में विलकुल सगत नहीं होता है। शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं मगर जहाँ जो अर्थ सगत हो वहाँ वही अर्थ लगाना चाहिये अन्य देवों के लिए शास्त्रों में नाग, यक्ष, किन्नर ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। कामदेव के लिए कदर्प, मदन, अनग ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। कामदेव सभी को जीतने वाला है इस अपेक्षा को ध्यान में रख कर कहीं जिन शब्द का अर्थ कामदेव भी किया होगा ? मगर यहाँ वह अर्थ सगत नहीं है—

पू-अभयदेव सूरीश्वरजी आज से हजार वर्ष पहले महान समर्थ विद्वान् हुए हैं। उन्होंने ग्यारह अंगसूत्र में मे नौ अंग सूत्रों पर अत्यन्त विद्वतापूर्ण टीकाएँ लिखी हैं उसमें श्री जाता सूत्र में द्रोपदी के अधिकार में जो पाठ आया है कि—

“जिणपडिमाण आलोए पणाम करेइ

जिण पडिमाओ अच्चेइ” ।

इसमें जिन पडिमा इन शब्द का अर्थ पू-अभयदेवसूरी ने अरिहत परमात्मा की प्रतिमा का द्रोपदी ने पूजन किया ऐसा अर्थ किया है और वह अर्थ इस अधिकार के लिए विलकुल सुसगत है ।

ऐसा होने पर भी आजकल सूत्रों पर नई टीकाएं बनाने वाले जिण पंडिता का अर्थ कामदेव की प्रतिमा कर रहे हैं। पूर्वाचार्यों की टीकाओं का आलंवन तों सभी को लेना ही पड़ता है प्राचीन टीकाओं का आलंवन लिये बिना तो सूत्रों का रहस्य पाना ही बहुत कठीन है। दृष्टांत आदि लेने में वो प्राचीन टीकाओं की मानो वे नकल ही कर रहे हैं। पूर्वाचार्यों ने सूत्रों पर जो टीकाएं बनाई है उसमें सूत्रों के विलकुल सही अर्थ लिखे है मगर पूर्वाग्रह से पीड़ित नई टीका बनाने वालों को जहाँ अपनी मान्यता अनुसार अर्थ का तालमेल नहीं बैठता है वहाँ पूर्वाचार्यों के विरुद्ध कलम चलाने में भी उनको संकोच नहीं होता है। पूर्वाचार्यों का आधार लेकर उन्हीं के विरुद्ध कलम चलाना वह तो उन महापुरुषों को घोर अन्याय करने जैसा है।

कहाँ उन महापुरुषों का अगाध ज्ञान और कहां उनके मुकाबले अपना अल्प ज्ञान ? आचारांग एवं सूत्रकृतांग सूत्र पर टीका लिखने वाले पू-शिलांकाचार्य, नवांगि टीकाकार पू-अभयदेव सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ पू-हेमचन्द्राचार्यजी ये महापुरुष तो ज्ञान के महासागर थे उनके मुकाबले अपन तो घाघर भी नहीं है। वे ज्ञान सुधा के सिन्धु थे तो अपन विन्दु मात्र है। कहां उनका ज्ञान क्षयोपशम और कहां अपना अल्प क्षयोपशम ? कितनी ही बार याद करते या रटते है तब दो चार गाथाएं कंठस्थ होती है तब वे महापुरुष तों प्रतिदिन सेकड़ो नई गाथाएं बना सकते थे।

वना सकते थे। उन्होंने जो सूत्रों का रहस्य पाया था उस रहस्य को इस काल के मनुष्य क्या पायेंगे। हजारों वर्ष पहले पूर्वाचार्यों ने जो सूत्रों की व्याख्या लिखी है उसको मान्य रख कर ही इस काल के मनुष्यों को आगे बढ़ना चाहिए वरना सूत्र विरुद्ध प्रवृत्तियाँ करने का आत्मा पर ऐसा कलक चट जायगा जो भवोभव में भटकने पर भी आत्मा निष्कलक होवेगी नहीं।

अभी तक जिन्होंने सूत्रों पर की नियुक्ति भाष्यचूर्णों और टीकाएँ मान्य नहीं रखी थी सिर्फ मूल सूत्रों को ही मान्य रखते थे। कोई भी सवाल खड़ा होता था तब प्रत्युत्तर यही मिलता था कि मूल सूत्र में कहा लिखा है? हमें सूत्र पाठ बताइये? अब वही सूत्रों पर नई टीका लिख रहे हैं तो फिर पूर्वाचार्यों की टीकाएँ मान्य रखने में कठिनाई क्या आई? इस कठिनाई घटी आई कि सूत्रों में जहाँ "अरिद्धत चेड्याणी" अथवा "जिण-पटिमाण अच्चण करेइ" ऐसे पाठ आये हैं वहाँ बड़ा हजार बारह सौ वर्ष पहले के टीकाकारों ने उन उन शब्दों का जिन प्रतिमा अर्थ किया है। अब प्राचीन टीकाएँ यदि मान्य रखी जाय तो प्रतिमा पूजा की प्राचीनता एवं प्रतिमा पूजन की मानुमारिता अपने आप मिट्ट हो जाय इसलिए प्राचीन टीकाकारों के यथार्थ अर्थ को पलटने को नई टीकाएँ बनाई जा रही हैं।

द्रोपदी शादी के पहले भी समकित थी-

द्रोपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा कर के अपने लिए अनुग्रह वर नहीं मांगा है अगर नमुत्युणं का पाठ बोलकर मोक्षपद जन्म मांगा है। यदि वह प्रतिमा कामदेव की होती तो द्रोपदी जैसी विवेकी श्राविका नमुत्युणं का पाठ नहीं बोलती क्योंकि नमुत्युणं के पाठ में जो जो गुण दत्तये हैं वे विनेश्वर शिवाय अन्य किसी में घटित नहीं होते हैं इसलिए वह पाठ अरिहंत परमात्मा की समझ ही बोला जा सकता है अथवा अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा समझ बोला जा सकता है जैसेरमेर के नंडार से प्राचीन से प्राचीन जो जाता सूत्र की प्रत निकलती है उसमें भी द्रोपदी ने जिनप्रतिमा के समक्ष जो नमुत्युणं का पाठ कहा है उसका स्पष्ट अधिकार है। वह पाठ पीछे से लिखा हुआ नहीं है मूल अधिकार में है।

द्रोपदी को विवाह होने के बाद समकित हुआ था उल्लेख पहले वह मिथ्या दृष्टि थी ऐसी प्ररूपणा करना वह भी सूत्रानुसार प्ररूपणा नहीं है।

पू. उपाध्याय श्री दगोविजयजी महाराज ने इसी बात की पुष्टि में लिखा है कि:—

“दर नदीमामयो छे पूजतां, शन्नस्तवे शिवमांगेरे
भक्ति समी सूरियाश ने विरति विशेषथी जानेरे” ॥

उपासक श्री यशोविजयजी ने करीबन तीन सौ वर्ष पहले निम्न इन गायों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि द्रोपदी ने जिन प्रतिमा की पूजा करने समय अपने को अनुकूल ऐसा वर नहीं मागा है मगर तमुत्थुण का पाठ बोल कर मोक्ष पद मागा है।

रात्रपमेषो मूत्र मे जैसे सूरियाभदेव ने भक्ति की है वैसे ही अत्यन्त ही उल्लाम पूर्वक द्रोपदी ने भी जिनराज की भक्ति की है। इसमें कोई सदेह करेंगे कि आनन्द श्रावक की तरह भक्ति की ऐसा उल्लेख नहीं किया और सूरियाभ देव की तरह भक्ति की ऐसा क्या कहा गया ? इसका उत्तर यही है कि सूरियाभ देव के अधिकार में पूजा के विषय में अत्यन्त विस्तृत विवेचन किया गया है एक सम्यग्दृष्टि देव जो परमात्मा की भक्ति करते हैं वह भी अत्यन्त विवेकपूर्ण होती है इसलिए द्रोपदी के अधिकार में सूरियाभ देव की पूजा की जो पुष्टी दी गई है वह बिलकुल सत्य अर्थ में दी गई है।

द्रोपदी के अधिकार में जो 'जिन प्रतिमा' शब्द आया है उन शब्द का कालिदास सर्वज्ञ हेमवद्राचार्यजी ने भी पण्डितशालाका पुण्य चरित्र में अरिहन्त परमात्मा की प्रतिमा ऐसा अर्थ किया है इसलिए द्रोपदी ने कामदेव की प्रतिमा पूजी थी इस बात का निश्चय एक भी शान्तीय प्रमाण नहीं है।

द्रोपदी ने जब जिन प्रतिमा की पूजा की उस समय वह मिथ्या दृष्टि थी इसलिए मिथ्या दृष्टि की करणी हमें मान्य नहीं है ? ऐसा कितने ही मानते हैं मगर उनकी वह मान्यता विलकुल गलत है। जाता सूत्र में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं आया है कि द्रोपदी को विवाह होने के बाद समकित हुआ है। द्रोपदी ने भवान्तर में पांच भरतार की पत्नी बनने का नियाणा जरूर किया था मगर नियाणा तो सारे भव तक पहुंचता है जैसे दशाश्रुत स्कंध में नौ नियाणों कहे हैं। उसमें नवमां नियाणा दीक्षा का कहा है सो दीक्षा लेने के समय नियाणां पूरा हो गया तो फिर उसी भव में केवल ज्ञान होना चाहिए परन्तु नियाणों वाले को उसी भव में केवल ज्ञान होने की गांस्त्रकारों ने मना किया है। इस बात पर से सिद्ध होता है कि नियाणा सम्पूर्ण भव पर्यन्त पहुंचता है और नियाणा यदि मन्द रस से किया होवे तो सम्यक्त्व आदि गुण प्राप्त हो सकते हैं। हां ! केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। द्रोपदी का नियाणा मन्द रस पूर्वक का था इसलिए द्रोपदी को पाणीग्रहण के पहले ही सम्यक्त्व प्राप्त हुआ था इस बात में लव जेग भी संदेह रखने जैसा नहीं है इसलिए द्रोपदी ने पाणी ग्रहण करने के पहले जब जिन पूजा की थी उस समय वह मिथ्या-दृष्टि नहीं मगर शुद्ध सम्यग् दृष्टि श्राविका थी इस बात का भी भव मन में संदेह नहीं रखना चाहिए।

नियाणे का कर्म तो जिदगी पर्यन्त तक भोगना पडता है उसमें ऐसा नहीं है कि पात्र भरतार के माय शायो होते ही नियाणा खत्म हो गया। कृष्ण वामुदेव भी नियाणा बाध कर आये थे और वह कर्म उनको मारी जिदगी तक भोगना पडा था। वासुदेव पद मिला कि नियाणा खत्म हुआ ऐसा शास्त्र में कही नहीं लिखा है—तब भी श्री कृष्णजी को क्षायिक समकित का लाभ हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि मन्द रस से बाधा हुआ नियाणा सम्यक्त्व प्राप्ति में बाधा नहीं डालता है इसलिए द्रोपदी की जिन-पुजा प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को अवश्य करने योग्य है। द्रोपदी भी शास्त्रों में महा सती कहलाई है।

“द्रोपदी अधिकार में प्रतिमा पूजन की पूज्य अभयदेव सूरी द्वारा पुष्टी” ।

करीबन हजार वर्ष पहले ज्ञाता सूत्र पर लिखी टीका में पू अभयदेव सूरीजी ने ज्ञाता सूत्र के द्रोपदी अधिकार में द्रोपदी ने स्वयंवर मडप में जाने के पहले जो जिन प्रतिमा की पूजा की थी उस बात की सपूर्ण पुष्टि की है। बात ऐसी होने पर भी ज्ञाता सूत्र पर इस बीसवीं सदी में नई टीका लिखने वाले स्थानक वासी सप्रदाय के मुनि श्री घासीलालजी ने अपने द्वारा लिखी गई ज्ञाता सूत्र की टीका के तीसरे भाग में ४०६ में पेज पर लिखा है कि—

“जिज्ञा पडिमाणं अचत्रणं करेइ”

इस पाठ के आधार से टीकाकार अभयदेव सूरी ने जिन प्रतिमा पूजन की जो बात लिखी है वह योग्य नहीं है क्योंकि उनको मूल पाठ का निश्चय ही नहीं हुआ है अब कहां अभयदेव सूरी का क्षयोपक्षम ? और कहां आजकल के मनुष्यों का शयोपक्षम ? पूर्वाचार्यों की टीकाओं के आलंबन से आज हम थोड़ा बहुत सूत्रों का रहस्य समझ सकते हैं उन महापुरुषों का तो अपने को अनंत उपकार मानना चाहिए कि जिन्होंने सूत्रों के रहस्य स्पष्ट किये हैं उसके बदले ऐसा लिखना कि अभयदेव सूरी ने जो जिन प्रतिमा की पूजा की बात कही है वह योग्य नहीं है ? क्या उन महापुरुष का नुकावला करने जितना अपने में पांडित्य है ? पूज्यपाद अभयदेवसूरी क्या कम जानी थे ? वे तो महाज्ञानी पुरुष थे ? उनको सूत्र पाठ का भी पक्का निर्णय था। द्रोपदी पूजा के अधिकार में किसी वांचना भेद की बात लिखि हो तो वह भी तो हजारों वर्ष पहले की लिखी है उसमें उन्होंने द्रोपदी ने जो जिन प्रतिमा की पूजा की है और पूजा के बाद प्रतिमार्जी के सामने नमुत्थुणं का जो पाठ पढ़ा है वह बराबर मान्य रखा है।

अब अभयदेवसूरी को सूत्र के मूल पाठ का निर्णय ही नहीं था यह बात कैसे मानी जा सकती है ? प्रतिमा पूजन में श्रद्धा नहीं रखने वालों का तो उन महापुरुष के समय में जन्म ही नहीं

हुआ था तो वे कौनसा आधार लेकर उन महापुरुष की समा-लोचना कर रहे हैं ? चाहे प्रतिमा पूजन में नहीं मानने वाले जिन प्रतिमा अथवा चैत्य शब्द का अर्थ कुछ भी करे तब भी प्रतिमा पूजन की बात शास्त्रों में जगह-र आती है। अब कोई अर्थ का अनर्थ भी करे तो उनको इस काल में कौन रोकने वाला है ? प्रतिमा पूजन को नहीं मानने वाले किसी भी जैन आगम सूत्र में से एक भी ऐसा पाठ निकाल कर बतावे कि जिसमें ऐसा लिखा हो कि जिन प्रतिमा मानने योग्य नहीं हैं और मानने से उनमें बड़ा दोष है। जब प्रतिमा की उपामना में कोई लाभ नहीं है। ऐसा पाठ मूल सूत्र में से निकाल कर बतावे ? तब हम उनकी दान सत्य अर्थ में समझें और इस पुस्तक में हमने तो प्रतिमा पूजन की सिद्धि में अनेक सूत्रों के पाठ प्रस्तुत किये हैं। पूर्वकाल के टीकाकार महापुरुषों ने भी जहाँ जहाँ सूत्रों में जिन प्रतिमा एवं अरिहत चैत्यों की बात आई है वहाँ-वहाँ इतना दिव्य प्रकाश डाला है कि उन टीकाग्रों के आधार में अर्थ करने वाले किसी भी व्यक्ति को दिव्य प्रकाश मिल सकता है इतना ही नहीं स्पष्ट दर्शन होने से सम्यग् दर्शन का भी अपूर्व लाभ हो सकता है। कदाग्रह ही यदि नहीं छोड़ना है तो वैसे मनुष्यों को साक्षात् ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं।

लाभ मेरु तुल्य और दोष मात्र अणु तुल्य

पूजा विधि में पटकाय के आरम्भ का दोष बताकर कितने

ही पूजा का निषेध करते हैं मानों पूर्वाचार्यों को षट्काय के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं था ? पूजाविधि बताने वाले पूर्वाचार्यों को षट्काय के स्वरूप का और उसके आरम्भ समारंभ का संपूर्ण ज्ञान था तब भी उन महापुरुषों ने फरमाया है कि जिस करणी में अल्प दोष हो और महान लाभ हो याने दोष तो अणु तुल्य हो और लाभ मेरु पर्वत तुल्य हो वह करणी गृहस्थों के लिए अवश्य करने योग्य है । इतना ही नहीं साधु मार्ग में भी महान लाभ के लिए कभी-कभी अल्प दोष का सेवन करना पड़ता है । साधु ग्रामानुग्राम विचरते रहे उसमें अपूर्व लाभ है । अब विहार में सामान्य दोष लग भी जाते हैं कदम उठाये बिना तो विहार हो ही नहीं सकता है । साधु भले ही इर्यासमिति का पालन करने हुए विचरण करते हैं तब भी प्रमाद के कारण कभी कभी विराधना का दोष लग ही जाता है । रास्ते में नदी आवे और नदी पर पुल न होवे तो कच्चे पानी में पांव रखकर नदी पार करनी पड़ती है उसमें दोष तो जरूर लगता है मगर ग्रामानुग्राम विचरण करने से जो अपूर्व लाभ होता है उसके मुकाबले दोष जो लगता है वह कुछ भी हिसाब में नहीं है ।

साधु नवकल्पी विहार का मार्ग छोड़कर यदि एक ही स्थान पर वर्षों तक पड़े रहेंगे तो संग दोष लगे बिना रहेगा नहीं । संग दोष के कारण आखिर राग द्वेष उत्पन्न होवेंगे फिर तो साधुता ही क्या रहेगी ? उन महान दोषों की अपेक्षा विहार में जो भी

दोष लगते हैं वे कुछ भी गिनती में नहीं है। मार्ग की मर्यादा ऐसी होने पर भी यह कहते रहना कि जहाँ हिंसा वहाँ जिनाजा नहीं। तो फिर पंचमहाव्रतवागी साधुओं से विहार कैसे होगा ? विहार में कभी नदी उतरने का समय आया तो नदी कैसे पार करेंगे ? हिंसा का सवाल आगे करके जो जिन पूजा का निषेध करते हैं उनको यह सब बातें विचारनी होंगी। भगवान् सर्वज्ञ एवं हिंसा अहिंसा के संपूर्ण मर्मज्ञ होने पर भी विहार में साधुओं को नदी पार करके भी ग्रामानुग्राम विचरण करने की आज्ञा फरमाई है। साधु एक स्थान में ही स्थिरवास करके रहे उस अपेक्षा ग्रामानुग्राम विचरते रहे उसमें भगवान् ने महान् लाभ देखा है। वर्षा काल में साधु चार महिना किसी भी योग्य क्षेत्र में चातुर्मास रहे वह बात अलग है क्योंकि वर्षाकाल में चार महिना एक स्थान में रहने की भगवान् की आज्ञा है बाकी शेष काल में तो साधु विचरता भला क्यों कि—

“बहुता जल निर्मला बधा गदा होय ।”

“साधुजन फिरते भले दाग न लागे कोय” ।

जैन धर्म का सापेक्षवाद समझे बिना एक भी बात दिमाग में बैठने वाली नहीं है, हिंसा को सभी पाप समझते हैं मगर जहाँ भीतर के अध्यवसायो में रोद्धता नहीं है वल्कि शुद्धता है वहाँ भले सामान्य दोष लग भी जाय मगर लाभ लाभ की अपेक्षा वह दोष किसी गिनती में नहीं है। एक जिन पूजा में ही हिंसा है

और किसी धर्मानुष्ठान में हिंसा का दोष लगता ही नहीं है ऐसी एकांतिक मान्यता हो तो वह विलकुल मिथ्या है ।

साधु साध्वीजी जहां चातुर्मास रहते हैं वहां उनके दर्शन वंदन को हजारों लोग गांवोगांव से आते रहते हैं उनकी व्यवस्था निमित्त चौका भी चलाना पड़ता है कई भाग्यवान साधमिव वात्सल्य का लाभ उठाते हैं । चौका चलाने में आरंभ का दोष तो लगेगा ही तो वे साधमिक भक्ति का लाभ उठाने वाले पूण्य के भागी होंगे कि पाप कर्म के भागी होंगे ? इस बात पर पूर्ण विचार करना होगा ।

मुनि भगवंतो को दान देने के समय गरम चाय अथवा गर्म दूध बेहराने के समय चाय या दूध में से जो भाप निकलती है उसमें असंख्य वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है तो जहाँ हिंसा है वहाँ सुपात्र दान का भी क्या महत्व रहेगा ? जिन पूजा में जिन को हिंसा का दर्शन होता है उनको इन सभी बातों में हिंसा का दर्शन कैसे नहीं हुआ ? इतना ही नहीं चातुर्मास में साधु साध्वीजी को दर्शन वंदनार्थ कैसे क्या जा सकेंगे ? क्योंकि रास्ते में मोटर बसे चलेगी क्या कोई न कोई जीव की हिंसा हुए बिना रहेगी ? बड़े बड़े सांप भी मोटर के नीचे आ जाते हैं कीड़े मकोड़े जैसे छोटे प्राणियों की तो वाहन के नीचे हिंसा होती ही रहती है । उसमें भी वर्षा-ऋतु में तो वाहन चलाने से इतनी विराधना होती है

जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है तब भी जहाँ बड़े महान आचार्यों का चतुर्मास कराया जाता है वहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है मारे चातुर्मास में मानो भक्त जनो का ताता नगा रहता है। अब रान्ते में घोर विराघना का दोष लगने पर भी साधु सतो के दर्शन वदन करके एव उनके मुह की अमृतमय वाणी का पान करके भक्तजन अपने को धन्य समझते हैं अब सोचीए कहा हिंसा का दोष नहीं लगता है ? इसलिए जिनको हिंसा का दोष ही नहीं लगाना है उनके लिए तो एक ही रास्ता खुला रहता है वे किसी निर्जन प्रदेश में पादोपगमन सथारा कर लेवे। वाकि कोई शुभ प्रवृत्ति होगी नहीं और सथारा करने पर भी नाक के द्वारा तो हवा निकलेगी उमने भी थोडा सामान्य दोष तो लगेगा ही।

रोद्रपरिणाम के कारण तदूल मत्स्य की दूर्गति-

अनुभ परिणाम से बघ है और गुभ परिणाम से मोक्ष है इस मौलिक सिद्धात को जिन्होंने सूक्ष्म बुद्धि में नहीं विचारा है उनको सवर निर्जरा का रास्ता मिलना अति दूर्लभ है। तदूलिये मत्स्य का शान्त्रो में दृष्टात प्राया है च्मिवा गगीर चावल के दाने जितना होता है और आयुष्य सिफ दा घटी का होता है और यह उटे मत्स्य की आय की भोह में

क्रियाएं छोड़नी पड़ेगी सिर्फ पादोपगमन संथारा हो पच्चक्खना पड़ेगा ?

नहीं ! नहीं ! ऐसा मत कहो ! वर्म क्रियाएं छोड़ने का हमारे लिए सवाल ही खड़ा नहीं होता है । हम क्रियाएं करते हैं तो उसमें हम हिंसा का भाव थोड़ा ही रखते हैं ? हमारे मन परिणाम उसमें शुद्ध होते हैं इससे हमें विरावना का दोष कैसे लगेगा ? तो फिर ऐसा ही आप जिनपूजा के लिए समझ लो ने ? उसमें भी जो पूजा करने वाले हैं उनके मन परिणाम परमात्मा की भक्ति के होते हैं । जीववध के परिणाम उनके कतरई नहीं होते हैं इसलिए जिनपूजा करने वालों को भी उस क्रिया से हिंसा का दोष लगने का सवाल ही नहीं रहता है अतः सामायिक, प्रतिकमण पौषध, व्रत, पच्चक्खाणादि शुभ-क्रियाएं श्रावकों के लिए जैसे अत्यन्त शुभ फलदायक हैं वैसे ही जिन प्रतिमा पूजन भी सम्यक्त्व की महान शुभ करणी होने से श्रावकों के लिए महान फल-दायक हैं ।

एक अपूर्व घटना

किसी गांव के बाहर बड़ा भारी जिन मंदिर था वहां बारह महिने में एक बार मेला लगता था । मेले के दिन यात्रियों की भीड़ लगती थी गांव में से बहुत से लोग दर्शन करने जा रहे थे

उसमें एक बहन छोटे बच्चे को साथ लेकर दर्शन करने के लिए आई। दर्शन के बाद उनका बच्चा अपनी मां में अलग हो गया और इधर उधर खेलने लगा और किसी एक गड्ढे में उतर पड़ा उस गड्ढे में साप का बिल था और साप बाहर निकल कर बच्चे के नजदीक में ही फेन चटाकर बैठ गया इतने में उस बालक की मां बच्चे की शोध में गड्ढे के पाम आ पहुँची और एक दम बच्चे को खींचकर गड्ढे में से बाहर निकाल लिया जोर से खींच कर निकालने से उसके शरीर की चमड़ी रगड़ाने में थोड़ा खून भी बहने लगा मगर जीव बच गया शरीर को नुकसान तो थोड़ा सा हुआ मगर जीव की रक्षा हो गई वह लाभ अनंत गुणा हुआ वैसे ही जिनपूजा वगैरह धार्मिक अनुष्ठानों में नुकसान देखा जाय तो कुछ भी नहीं है और लाभ तो इतना महान है कि आत्मा के ज्ञान, दर्शनादि रूप भावप्राणों की रक्षा हो सकती है। यदि मनुष्य जिन पूजा जैसी शुभ करणों का त्याग करके विषय-कपाय रूप प्रमाद में पड़ा रहता है तो उसके भाव प्राणों का क्या रक्षण होने वाला है ?

हा ! भाव प्राणों के नाश रूप भावमरण प्रतिक्षण जरूर होता रहेगा इसलिए केवल नुकसान का ही पलड़ा नहीं देखने का है मगर लाभानुलाभ का भी पलड़ा अवश्य देखना होता है।

प्रभु प्रतिमा के आलवन से कभी कभी ऐसे शुभ भाव प्रगट होते हैं कि यदि चौथे आरे का काल होव और

भीतर की परिणाम की धारा में यदि उत्तरोत्तर वृद्धि हो
 होती रहे तो जीव केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेता है
 इस विषय की पुष्टि में नागकेतू का शास्त्रों में अत्यन्त सुप्रसिद्ध
 दृष्टांत है जिसका उल्लेख श्री कल्पसूत्र की टीका में पूज्य
 उपाध्याय विनयविजयजी ने किया है नागकेतू जिन मंदिर में पुष्प
 पूजा कर रहे थे उसी समय पुष्प में रहे छोटे से नाग ने उनकी
 अंगुली पर डंक मारा मगर नागकेतू उस समय एक दम भावना
 की श्रेणी पर आरुढ़ हो गये और वही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो
 गया। पूज्य देवचंद्रजी महाराज ने ठीक ही फरमाया है कि—

“स्वामी गुण ओलखी स्वानी ने जो भजे
 दर्शन शुद्धता तेह पामे
 ज्ञान चारित्र तप वीर्य उल्लास थी
 कर्म भी पी वसे मुक्ति धामे” ।

देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा के ज्ञान, दर्शन, क्षमा, नम्रता,
 सरलता आदि गुणों को पहचान कर जो उनको भजते हैं वे दर्शन
 विशुद्धि को प्राप्त कर लेते हैं इतना ही नहीं ज्ञान, चारित्र, तप एवं
 अपूर्व वीर्योल्लास के द्वारा सभी कर्मों का क्षय करके मुक्ति धाम में
 जा वसते हैं ।

बाह्य दृष्टि से सावद्य मगर परिणामे निर्वद्य

परिणाम के वग वद्य और मोक्ष का जो विधान फरमाया है वह यथा तथ्य है जैसे मुनि को विहार में नदी पार करने के समय परिणाम में लव लेश भी अपकाय के जीवो पर निर्दयता का भाव नहीं होता है वैसे ही जिनपूजा में श्रावको के मन परिणाम भी विगुद्ध होते हैं। पुष्पादिक एकेन्द्रिय जीवो पर लव लेश भी हृदय में निर्दयता का भाव नहीं होता है पूजा अनुष्ठान बाह्य दृष्टि से सावद्य दिखता हो मगर वह अनुष्ठान परिणामे निर्वद्य है। अत्यन्त शून्य भाववर्धक होने से सम्यक्त्व प्राप्ति एव दर्शन विगुद्धि का प्रबल निमित्त भूत है।

इस विषय में कोई शका उठा सकते हैं कि नदी पार करना वह तो मुनि के लिए एक अपवाद मार्ग है और उसका प्रायश्चित्त भी लिया जाता है इस शका का समाधान यही हो सकता है कि जिन्होंने त्रिविध आरम्भ समाप्त का त्याग किया हुआ है उन मुनियों को भी यदि अपवाद का सेवन करना पडता है तो फिर श्रावक तो यो ही आरम्भ समाप्त में ही बैठा हुआ है वैसे स्थिति में श्रावक को यदी परिणाम विगुद्धि का जिनपूजा के निमित्त अपूर्व लाभ मिलता हो तो सामान्य दोष का सेवन करने में श्रावक पण्डित को कौनसी बाधा पहुचने वाली है? जिन पूजा के निमित्त ही श्रावक को आरम्भ का दोष

असदारंभी की अपेक्षा सदारंभी बनना बहुत ही अच्छा

जब तक योग क्रिया नहीं थंभी है तब तक सभी जीव योगारंभी है क्योंकि जब देखो तब मन योग, बचन योग और काय योग का व्यापार चलता ही रहता है तो फिर उसमें असदारंभी होने की अपेक्षा सदारंभी होना क्या गलत बात है ? याने कुछ भी गलत बात नहीं है । घर का काम करने में, व्यापार वाणिज्य करने में, रसोई बनाने में सब में गृहस्थ को आरंभ दोष तो लगता ही है वह सब असदारंभ है । अब पूजा में भी थोड़ा आरंभ दोष आता है मगर वह सदारंभ है वह सदारंभ ऐसा है कि उसके फलस्वरूप गृहस्थ आखिर निरारंभी बनता है । रोज जिन भगवान का दर्शन वंदन एवं पूजन करते करते श्रावक को एक दिन परमात्मा के वतलाये गये रास्ते पर मंगल प्रस्थान करने की भावना प्रगट होती है और वीतराग परमात्मा का प्रतिदिन दर्शन, वंदन पूजन करने वाला श्रावक विरक्त भाव में आकर अन्त में विरति का मार्ग पकड़ लेता है और आरंभ समारंभादि का त्याग करते हुए सर्वत्र निरारंभी एवं विरति धर बन जाता है ।

महान पुरुषों की विशुद्ध परम्परा

मूर्ति पूजा में श्रद्धा रखने वाले बड़े बड़े महान पुरुष जैन दर्शन

की सुविशुद्ध परम्परा में हुए हैं। इसी पुस्तक में दशवैकालिक सूत्र के रचयिता मध्यभव स्वामी का उल्लेख किया गया है जिन प्रतिमा के दर्शन में उनको प्रतिबोध हुआ था ऐसा विधान साफ साफ शब्दों में भद्रवाहु स्वामी ने दशवैकालिक नियुक्ति में किया है। नियुक्ति मान्य रखने का भगवती सूत्र में विधान किया गया है। श्री भगवती सूत्र के पच्चीस वे शतक में कहा है—

“मुत्तत्थो खलुपढपो वीओो मिज्जुत्ति
मिस्सिओो भणिओो” ।

प्रथम शिष्य को सूत्रार्थ देना दूसरा नियुक्ति महित सूत्र का रहस्य समझाना इस तरह भगवती सूत्र में नियुक्ति मान्य रखने का विधान है ऐसा भी तर्क दिया जाता है कि नियुक्ति टीकाओं में परस्पर विरोध आता है इसलिए नियुक्ति हम मान्य नहीं रखते हैं है जब ऐसा ही है तब तो मूल सूत्रों के पाठ में भी बहुत सी जगहों पर परस्पर विरोध आता है। तब तो मूल सूत्र भी कैसे क्या मान्य करेगे ? और मान्य रखते तो हैं ?

श्री समवायाग सूत्र में श्री मल्लीनाथजी के ५७०० मनपर्यं व जानी कहे हैं और श्री ज्ञाता सूत्र में ८०० कहे हैं ये दोनों मूल सूत्र हैं। अब नियुक्ति टीका की बात छोटी मूल सूत्र को कैसे क्या मान्य करोगे ?

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के ३३ वे अध्ययन में वेदनीयकर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुर्त की कही है और पन्नवणा सूत्र के ३३ वे पद में वारह मुहुर्त की कही है। श्री ज्ञातासूत्र में श्री कृष्ण की ३२००० रानियां कही है और अन्तगढ़ दशांग में १६००० कही है अब ये सूत्र की परस्पर विरुद्ध वाते कैसे क्या मान्य करेंगे ? जब ये वाते मान्य करेने तो; नियुक्ति मान्य करने में क्या हरकत है ? जहां मूल सूत्रों में परस्पर विरोधाभास लगता हो उसका भी महापुरुषों ने योग्य समाधान निकाला है। भव भीरु महान गीतार्थ पुरुषों ने नियुक्ति भाष्य चूर्णी टीकाएं लिखी है उन लिखने वाले महापुरुषों ने भी कहीं सूत्र विरुद्ध प्ररूपणा न हो जाय उस बात का पूरा ख्याल रखा है क्योंकि उनको भी उत्सूत्र प्ररूपणा का पूरा पूरा भय था इसलिए मूल सूत्रों का सही वास्तविक अर्थ एवं रहस्य जानना हो तो मूल सूत्रों की तरह नियुक्ति भाष्य चूर्णी एवं सूत्रों पर की टीकाओं को भी अवश्य मान्य रखना चाहिये। कितने ही अपनी मान्यता के अनुकूल जो जो पाठ टीका चूर्णि में हो वे ले लेते हैं और अपनी मान्यता के विरुद्ध मूर्ति पूजा के पाठ नियुक्ति भाष्य चूर्णी टीका में मिलते हो वहां उनको परस्पर विरोध महसूस होता है तो मूर्ति पूजा के पाठ मूल सूत्रों में भी कई जगहो पर मिल आते हैं जो हमने इसी पुस्तक में वे पाठ दिये हुऐ है। जब तक विपरित मान्यता का आग्रह

नहीं झुटता है तब तक सत्य का दर्शन होना अति दूरलभ है।
 आग्रह भले ही हो परन्तु दुराग्रह के बदले यदि मदाग्रह रखा जाय
 तो मनुष्य को तुरन्त प्रतिबोध हो सकता है।

जैन शासन की अविच्छिन्न परम्परा में चौदह पूर्वधर
 भगवान् स्यूलीभद्र स्वामी के शिष्य आर्यमहागिरि एव आर्यसुहस्ति
 दोनों महान् समर्थ पुरुष हुए हैं उसमें आर्य सुहस्ति से राजा सप्रति
 को प्रतिबोध हुआ था। आर्यसुहस्ति दशपूर्वी थे उनके बाद भगवान्
 उमास्वाति सिद्धसेन दिवाकर, जिन भद्रगणि, क्षमाश्रमण
 हरिभद्राचार्य, कलिकाल, सर्वज्ञ हेमचद्राचार्य जैसे जिनशासन के
 स्तम्भ समान महान् पुरुष हुए हैं। अभी अभी में ३०० वर्ष पहले
 पूज्य उपाध्याय यशोविजयजी, योगीराज आनन्दधनजी जैसे महान्
 जिन शासन में चमकते सितारे हुए हैं। इन सभी महापुरुषों ने सूत्र
 और सिद्धांत की साख दे दे कर जिन प्रतिमा की सिद्धि की है।
 ये सब महान् जानी और ज्योतिर्धर पुरुष होने पर भी जिन प्रतिमा
 का आलवन मान्य रखने वाले थे। यह हैं जैन शासन की
 उज्ज्वल एव अविच्छिन्न परम्परा।

**शिथिलाचारी थे उस समय में भी महाव्रत-
 धारी मौजूद थे—**

अब इन महान् उज्ज्वल परम्परा को छोड़कर करीबन चार
 सौ पाँच सौ वर्ष पहले लोकाशाह ने मूर्तिपूजा विरुद्ध परम्परा

चलाई थी उस परंपरा को मान्यता देकर के आज तक में लाखों मनुष्य मूर्तिपूजा से विमुख हो गये। गृहस्थ का चलाया हुआ मार्ग मान्य ही नहीं हो सकता है जिस परंपरा का उल्लेख कर गये है वह परम्परा तो भगवान महावीर एवं सुधर्मास्वामी से अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है जिसमें अनेक महान ज्योतिर्धर महापुरुष हुए हैं। आज उन महापुरुषों का साहित्य भी इस उज्ज्वल परम्परा की साक्षी दे रहा है।

ऐसा होने पर भी बोलने वाले बोलते ही है कि “यतियों में बहुत शिथिलाचार व्याप्त हो गया था जैन मार्ग में पूरी शिथिला फैल गई थी लोकाशाह ने शिथिलता को दूर किया और दया धर्म का उद्धार किया”। अपने मान्य पुरुषों का महत्व बढ़ाने को सब कोई लिखते रहते हैं। शिथिलता तो आज भी बढ़ती जा रही है तो क्या इतने मात्र से अपनी सुविशुद्ध परम्परा को छोड़ देना ? जिस समय में शिथिलाचार फैला हुआ था उस समय आचार संहिता का पालन दृढ़ता से करने वाले महान पुरुष भी तो दुनिया में मौजूद थे। पू. पाद् जगद्गुरु-हीरसूरीजी महाराजा, पू. सेन सूरीजी महाराजा, पू. देवसूरीजी महाराजा पू-यशोविजयजी महाराजा, पू-विनयविजयजी, पू-आनंदघनजी महाराजा ये सभी महान पुरुष विक्रम सं-१५६६ की साल से सत्तरा सो की साल पर्यन्त में हुए हैं और उसके बाद भी पू-पं—

मृत्युविजय पू-पदमविजयजी आदि उत्तरोत्तर बहुत से धर्म धुरन्धर सुविद्युद्ध चारित्र्य का पालन करने वाले महापुरुष हुए हैं। इन महापुरुषों का ही आलवन लिया जाता तो सुविद्युद्ध परम्परा छोटने का समय आता ही नहीं ? चैत्यवास के कारण यतियों में शिथीलाचार प्रविष्ट कर गया था तो वह उन्हीं को सुवारक था। यतियों को ही क्या दोष देना एक समय ऐसा भी आया था जिस समय यतिगो ने भी धर्म की रक्षा की थी और आज प्रत्येक सप्रदायों के साधुओं में भी शिथीलाचार प्रविष्ट करता जा रहा है और साथ साथ इस पड़त काल में भी कई महापुरुष त्यागी, वैरागी, उग्र तपस्वी होने के साथ तलवार की धार पर चलने की भाँफक पंचमहाव्रतों का पालन कर रहे हैं। जीवमात्र कर्मावीन है समय मार्ग लेने पर भी तीव्र कर्मोदय के कारण उन्नति और श्रवन्ति हो सकती है परन्तु इतने मात्र से मूल मार्ग से विमुक्त बनने की कोई जरूर नहीं।

पंच महाव्रतधारी महापुरुष ही मोक्ष मार्ग के महान सूत्रधार हैं। श्रावक तो श्रमणोपासक कहे जाते हैं। देवाधिदेव तीर्थ करो के द्वारा मोक्ष मार्ग प्रवर्तिया जाता है और उन महानुरुषों का निर्वाण होने के बाद पू-आचार्य एवं उपाध्यायादि महापुरुष ही मार्ग की धुरा को बहन करते आये हैं और आगे भी बहन करते रहेंगे। इस पंचम काल में भी इक्कीस हजार वर्ष पर्यन्त शासन अविच्छिन्न रूप से चलने वाला है यह विधान भगवती सूत्र में

गणधर भगवंतो ने किया है व्रीच में विच्छिन्न हो गया ने फिर किसी ने उद्धार किया ऐसा किसी महापुरुष ने विधान नहीं किया है। जब जब प्रभावक महापुरुष होते हैं तब तब जिन शासन का प्रभाव जरूर बढ़ता है एवं धर्म का उद्योत भी होता है वाकि शासन विच्छिन्न होने का तो सवाल ही नहीं रहता है।

गृहस्थ कितना भी प्रभावशालि क्यों न हो मगर वह मार्ग का सुकानी नहीं बन सकता है। श्रावक तो श्रमणोपामक ही कहलायेगा। घड़ी भर के लिए मान ले कि लोकाशाह ने मार्ग का उद्धार किया और उस मार्ग में साधु भी बहुत हैं मगर लोकाशाह तो स्वयं गृहस्थ थे तब उस मार्ग में आदि दीक्षा गुरु कौन है ? चार सौ पांच सौ वर्ष पहले जब यह पंथ निकला और गुरुआत में तो उस पंथ में बावीस आदमी दीक्षित बने। उनके दीक्षा गुरु कौन बने थे ? स्वयं लोकाशाह ने भी दीक्षा ली हो तो उनको दीक्षा देने वाले कौन थे ? जैन मार्ग में दीक्षित बनने वालों को गुरु तो पहले धारना पड़ता है। गुरु दिना का जो भी पंथ हो उसको तो नूगरे का पंथ कहा जाता है। गुरु विना मार्ग ही कौन बतायेगा ? जबकि जैन मार्ग की मूल परम्परा में गुरुपद की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है इस बात की पुष्टि में कई महापुरुषों के नाम का उल्लेख इसी पुस्तक में कर आये हैं।

बीच में महापुरपो की सुविशुद्ध परंपरा का जो उल्लेख किया गया है उसमें पू-उमास्वाति के नाम का भी उल्लेख किया है। उमास्वाति ऐसे महान पुरप हुए हैं जो श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों परंपरा में मान्य पुरुष हैं। उन्होंने पाच सौ प्रकरण ग्रन्थ लिखे थे उसमें 'तत्त्वार्थ सूत्र' उनका लिखा हुआ आज अत्यन्त सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है जिस शास्त्र को श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों मान्य रखते हैं। दूसरा प्रथमरति प्रकरण उन्होंने लिखा हुआ आज भी उपलब्ध है। जिस ग्रन्थ की रचना अत्यन्त भाव पूर्ण सुमधुर एवं रोचक है आध्यात्मिक विषयो पर का सर्वोत्तम ग्रन्थ है। करीबन् दो हजार वर्ष पहले का शास्त्र है उसमें पू-उमास्वाति ने श्रावको के लिए प्रतिमा पूजन का उल्लेख इस प्रकार किया है कि—

“चैत्यायनन प्रस्थापनानि, कृत्वा च शक्तित प्रयत ।
पूजाश्च गघ माल्याधिवाम धूप प्रदिपाद्या ” ।

अपनी शक्ति अनुसार जिन चैत्य की स्थापना करके उसमें प्रतिष्ठित किये जिन विघ्न की श्रावक सुगंधी धूप तथा धूप प्रदिपादी द्वारा पूजा करे। इस गायत्री में पू-उमास्वाति ने श्रावक को जिन मंदिर निर्माण करने का एवं जिन प्रतिमा का पूजन अर्चन करने का नाफ साफ शब्दों में उपदेश दिया है। श्री पन्नवणा सूत्र के रचयिता ध्यामाचार्य एवं उमास्वाति समकालीन महापुरुष हुए हैं। जब एने महान ज्ञानी पुरपो के वचन भी अपनी श्रद्धा के

विषय में नहीं लिये गये तो फिर यह जैन परम्परा में जन्म लेने का भी क्या अर्थ रहेगा ? और भी जैन परम्परा में हुए सिद्धसेन, हरिभद्राचार्य, हेमचन्द्राचार्यादि महापुरुषों का इसी पुस्तक में उल्लेख कर चुका हूँ । उन सभी महापुरुषों ने अपने अपने स्वरचित ग्रन्थों में प्रतिमा पूजन का सा-साफ शब्दों में उल्लेख किया है ।

जैन शासन के उज्ज्वल इतिहास पर वेधक प्रकाश

श्रीमद् राजचन्द्रजी अध्यात्मिक सत्पुरुष हुए हैं जिनसे महात्मा गांधी को प्रतिबोध हुआ था । गांधीजी ने तीन गुरु माने थे उसमें श्रीमद् राजचन्द्रजी को भी गुरु माना था । श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यजी को अत्यन्त भावपूर्ण श्रद्धांजलि समर्पित की है । उपदेश नोंध में उन्होंने लिखा है कि “श्री हेमचन्द्राचार्य ने बहुत कुछ किया । श्री आनंदधनजी हेमचन्द्राचार्य से छः सौ वर्ष बाद में हुए । इस छः सौ वर्ष के अन्तराल में दूसरे उनके जैसे हेमचन्द्राचार्य की जरूर थी । विषमता व्याप रही थी, काल उग्र स्वरूप ले रहा था । बीच में श्री वल्लभाचार्यजी ने पुष्टी मार्ग को प्रवर्तया था उसका उल्लेख करने के बाद उन्होंने लिखा है कि “त्यां प्रतिमा प्रतिपक्ष जैन मांज उभो थयो” याने इतने में प्रतिमा विरोधी पक्ष जैन सम्प्रदाय में

हो उत्पन्न हुआ। ध्यान का कारण स्वरूप प्राप्ति का साधन ऐसी जिन प्रतिमा प्रति लाखों दृष्टि विमुख हुए? वीतराग परमात्मा के शास्त्र कल्पित अर्थ करने में विराहित हुए। कितने ही तो समूल से खटित हुए। इस तरह से इस छह सौ वर्ष के बीच में दूसरे हेमचन्द्राचार्य जैसे महान पुरुष की जरूरत थी। अन्य बहुत से आचार्य हुए मगर वे हेमचन्द्राचार्य जैसे प्रतापी नहीं थे। इसीलिए वे विपमता के सामने टिक नहीं सके। विपमता बढ़ती जा रही थी इतने में श्री आनंदधनजी दो सौ वर्ष पहले हुए। श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कितना स्पष्ट खुलासा दिया है। मूर्तिपूजा में श्रद्धा नहीं रखने वाले भी काठियावाड़ में विचरने वाले साधु साध्वी जी श्रीमद् राजचन्द्रजी के साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं अपने व्याख्यानो में श्रीमद्जी के आत्मसिद्धि शास्त्र का एव अपूर्व अवसर वर्णन साहित्य का उल्लेख करते हैं मगर श्रीमद्जी ने प्रतिमा के आलवन को भी मान्यता दे रती थी। साहित्य का लाभ व्यापक दृष्टि से उठाना चाहिये जिससे अपनी दृष्टि का विकास होवे। यह बात विचारने योग्य है।

**पहाड़ पर का अग्नि तुरन्त दिखता है मगर
पैर नीचे का नहीं दिखता—**

सूत्र सिद्धांत एव इतिहास से प्रतिमा पूजन की सिद्धि होने पर भी ऐसा लिखना कि मूर्ति पूजक सम्प्रदाय पीछे से निकला और

से भी सिद्ध होता है कि जिन प्रतिमा अनादिकाल से वंदनीय एवं पूजनीय है ।

जगत परिवर्तनशील

नास्तिक कहता है कि आत्मा, पुन्य, पाप, परलोक कुछ भी नहीं है तो क्या नास्तिक के कहने मात्र से उन सभी चीजों का लोप हो जायेगा ? वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले का ज्वलन्त इतिहास जहां जिन प्रतिमा की साक्षी दे रहा है वहां ऐसा लिखना और बोलना कि प्रतिमा पूजा कुछ वर्षों पहले शुरू हुई है वह तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले के ज्वलन्त इतिहास को उलटाने बराबर है । जिनका स्वयं का चार सौ पांच सौ वर्ष पहले का कोई इतिहास नहीं है न तो पांच सौ वर्ष पहले उनकी परम्परा में हेमचन्द्राचार्य जैसे कोई महान आचार्य हुए है और न तो पांच सौ वर्ष पहले का उनकी परम्परा की पुष्टी करने वाला कोई साहित्य है । जबकि जैन शासन की अविच्छिन्न परम्परा में तो हजारों वर्ष पहले का साहित्य आज भी मौजूद है । उन उन साहित्य की रचना करने वाले पू-भद्रबाहु स्वामी, पू. जिनभद्रगणी क्षमा श्रमण पू-सिद्धसेन दिवाकर, पू-हरिभद्राचार्य पू. मलयगिरि, पू-शीलांका-चार्य, पू-अभयदेवसूरी, पू-हेमचन्द्राचार्य आदि महापुरुष सारे विश्व में विख्यात है और उन सभी महापुरुषों का आज अपने

महान पुण्योदय से माहित्य भी विद्यमान है। उपरोक्त महापुरुषो के समय में भी जिनकी विद्यमानता नहीं थी वे आज करोडो वर्ष पहले के इतिहास का अपलाप कर रहे हैं तो उनकी बात पर कैसे विश्वास रखा जा सकता है ?

प्रतिमा छोटी बड़ी का सवाल नहीं आखिर वह प्रतीक किसका है ? इतना ही सोचने का है।

ऐसी भी दलील दी जाती है कि भगवान ऋषभदेवजी की काया ५०० धनुष्य प्रमाण थी जबकि शत्रु जय पर रायण वृक्ष के नीचे उनके चरण इतने लघु कैसे हो सकते हैं ? नेमनाथ भगवान की काया दश धनुष्य प्रमाण थी उनके चरण गिरनारजी के पहाड पर सहमावन में है मगर उनके शरीर के प्रमाण जितने नहीं है। शरीर के अनुसार चरण होने चाहिए ने ? ऐसी दलील पेश करने वालो को इतना तो ख्याल रखना चाहिये की ज्यो ज्यो काल व्यतीत होता जाता है त्यो त्यो जगत के भावो मे परिवर्तन आता ही रहता है। परमात्मा की प्रतिमा एव चरण कितने भी लघु क्यों न हो मगर भजने वाले तो उनको परमात्म स्वरूप समझ कर ही भजते है। बडे छोटे का सवाल ही नहीं है अन्त में वह प्रतीक किसका है इतना सोचने का है। ऋषभदेव भगवान के समय में साधु जो रजोहरण रखते होंगे वह उनके शरीर के प्रमाण मे ही रखते होंगे। इस काल के साधु अपने शरीर प्रमाण रजोहरण

रखते हैं तो उसको भी पवित्र ही माना जायगा। भगवान् ऋषभ देव की काया ५०० धनुष्य प्रमाण थी और महावीर भगवान् की काया सात हाथ प्रमाण मानी गई है तो क्या दोनों का तीर्थंकर पद समान नहीं माना जायगा ? अवश्य माना जायगा वैसे ही प्रतिमा छोटी होने पर भी वह पूजनीक ही मानी जायेगी जैसे एक छोटा सा नकशा क्या सारे देश का परिचय नहीं दे सकता है— अवश्य दे सकता है वैसे ही परमात्मा की छोटी सी प्रतिमा परमात्म स्वरूप का अवश्य परिचय दे सकती है।

हृदयका भाव तोड़ना बहुत बड़ा दोष

भारत देश में मूर्ति पूजा के मूल इतनी गहराई में गये हुए हैं कि कितना भी विरोध होने पर लाखों करोड़ों मनुष्य अपने-अपने इष्ट देव की श्रद्धा, भक्ति से उपासना करते ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। मूर्तिपूजा में श्रद्धा नहीं रखने वाले भी हजारों लाखों मनुष्य तीर्थ करने के लिए जाते हैं और अट्टाई आदि तप करते हैं तब जिन मंदिरों में लड्डू चढ़ाने को आते जाते रहते हैं। मूर्तिपूजा के प्रति लोगों में श्रद्धा का भाव बढ़ता जा रहा है। हृदय का जो भाव है वह महान किमती है किसी के भी हृदय के भाव को कभी नहीं तोड़ना चाहिये। मुसलमानों का जब युग था तब मंदिर और मूर्तियां उन्होंने तोड़ी थी मगर किसी के हृदय की भावना को तोड़ना वह तो बहुत बड़ा भारी दोष है। प्रतिजा देना तो जुआ, बिकार चोरी, परस्त्रीगमन, देश्यागमन आदि महाव्यसन त्याग

करने की देना अथवा राश्री भोजन त्याग व्यवहार में अनीति, अन्याय, सिनेमा त्याग आदि की प्रतिज्ञा देना उसके उदले नदिर नहीं जाना, इसमें तो बटा दोष है, मभी दोषों का प्रायश्चित्त होगा मगर मन्दिर जाकर पूजा करने में जो दोष लगता है उसका तो प्रायश्चित्त ही नहीं होगा। यह विचार शून्य प्रलाप नहीं तो क्या है जैसे कोई मुपात्र में दान देता हो, अध्ययन करता हो, उसमें अन्तराय डालने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है वैसे ही जिन पूजा में अन्तराय डालने से अन्तराय कर्म का बन्ध होता है ऐसा पू-देवेन्द्रमूरीजी ने ८०० वर्ष पहले स्वरचित कर्म ग्रन्थप्रकरण में लिखा है।

जीवनका अपूर्व विज्ञान

पू-आनदघनजी ने तीन सौ वर्ष पहले के स्वरचित स्तवन में लिखा है—

चित्त प्रसन्ने रे पूजना फल कहयु रे ।
 पूजा अखडित एह
 कपट रहित थई आतम अर्पणा रे
 आनदघन पद रेह” ।

चित्त की प्रमन्नता पूजा का वास्तविक फल है। जिनगज की अष्टप्रकारी पूजा करने के समय चित्त में जो प्रमन्नता का भाव एव आह्लाद उत्पन्न होता है वह तो उसका अनुभव करने वाला ही जान सकता है। मानसिक प्रमन्नता ही जीवन का अपूर्व

विज्ञान है। प्रसन्नता का फल मानसिक समाधि है, समाधि का फल वीतरागता है, वीतरागता का फल केवल ज्ञान है और केवल ज्ञान का फल मोक्ष है। कितने ही कहते हैं कि जिनपूजा से यदि मोक्ष हो सकता है तो तप, जप, और संयम की क्या जरूरत है ? पूजा से ही मोक्ष मिलता हो तो इतना कष्ट कौन करेगा ? तप संयम का किसी ने निषेध नहीं किया है वह भी आखिर परमात्मा की भावपूजा स्वरूप है। द्रव्य पूजा और भावपूजा दोनों का मिलन या संगम करना ही सोने में सुगंध स्वरूप है। भावपूजा के लक्ष्यपूर्वक जो द्रव्य पूजा की जाती है वही वास्तविक द्रव्यपूजा है। आखिर तो परमात्मा की आज्ञा की परिपालना वही वास्तविक पूजा है अथवा परमात्मा ने प्ररूपण किये हुए सत्य, अहिंसा, नीति, न्याय, अपरिग्रह, क्षमा, नम्रता, संतोषादि सिद्धांतों का शक्ति अनुसार पालन करना ही परमात्मा की वास्तविक पूजा है मगर वह भाव-पूजा है और द्रव्यपूजा का आलंबन लिए बिना भाव प्रगट होना बहुत कठिन है इसलिए राजमार्ग यही है कि द्रव्य तथा भाव दोनों का मिलन करके परमात्मा की उपासना की जाय। यही जैन मार्ग का परमसार है।

तलवारकी धार सोहिनी मगर चरणोकी सेवा दोहिली

पू-आनदघनजी महाराज ने फरमाया है की—
 धार तरवारनी सोहिली दोहिली
 चौदमा जिन तणी चरण सेवा
 धार पर नाचता देख वाजी गरा
 सेवना धार पर रहेन देवा

तलवार की धार पर से गुजरना आसान है मगर देवाधिदेव के चरणो की सेवा अति मुश्किल है याने तलवार की धार सोहिली है मगर सेवा अति दोहिली है—वह सेवा कोनसी बस इतना ही विचारने का है ।

आज कल जिन मदिरो मे जहा देखो वहा न्हाने धोने की व्यवस्था होती है—केशर चदन धूप दीप वगेरे अष्ट प्रकारी पूजा की सामग्री भी बहुत से जिन मदिरो मे होती है—अब बताइए मदिर मे जाके पूजा करने वालो को क्या मुश्किली है—तब भी आनदघनजी ने चरण सेवा को इतनी दोहिली क्यों बताइ है—इस बात का रहस्य अवश्य समझना चाहिए ।

भगवान की आज्ञा का पालन करना ही परमात्मा की वान्निविक भावपूजा है—और द्रव्य पूजा भी अपने घर के उत्तम द्रव्यो से करनी चाइए द्रव्य शुद्धि ही भाव शुद्धि मे कारण बनती है भगवान ने फरमाया है हिंसा नहीं करना, अमृत्य नहीं बोलना,

चोरी नहीं करना, व्यापार में मिलावट नहीं करना, पर स्त्री को माता समान गीनना अधिक परिग्रह को पाप की जड समजना सूर्यास्त के बाद रात्री भोजन नहीं करना मांस मद्य जमी कंदादि अभक्ष का भक्षण नहीं करना एवं दारु भांग वगैरे अपेय का पान नहीं करना जूआ शिकार वेश्यागमन पर स्त्री गमन वगैरे सप्त महाव्यसन का सेवन नहीं करना यह सब भगवान की आज्ञाए हैं— इनका पालनही भगवानकी भावपूजा है एक छोटी सी बात आप ध्यान में लीजिए की भगवान ने फरमाया है कि गृहस्थ को व्यापार करना पड़े तो नीति न्याय से करे क्योंकि नीति न्याय ही धार्मिक जीवन की नींव है इस आज्ञा का पालन भी मनुष्य को कितना कठीन महसूस होता है अब तो आप समज गये होंगे की चरणो की सेवा कितनी मुश्किल है ।

मानवी कितनी ही धर्म क्रियाए करे व्रत पञ्चक्खाणादिभी करता रहे मगर जब तक नीति न्याय प्रमाणीकता एवं सत्य अहिंसा का जीवन में पालन नहीं होता है तब तक धार्मिक जीवन देदीत्य-मान नहीं बनना है वैसे मनुष्यो के कारण धर्मशासन की प्रभावना होने के बदले हेलनाभी हो सकती है धार्मिक जीवन की सफलता के लिए अरिहंत परमात्मा का जो उपदेश है और उनकी जो आज्ञाए है उन उन आज्ञाओ का अभ्यास करने पूर्वक जीवन में आचरण करना अत्यंत जरूरी है ।

महाभारत में एकलव्य भील का दृष्टांत विख्यात है। वह द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने गया था मगर द्रोणाचार्य ने उसको विद्या नहीं सिखलाई। परन्तु उस भील का उत्साह ज्यों का त्यों बना रहा और उसने जंगल में जाकर द्रोणाचार्य के स्वरूप जैसी प्रतिमा बनाई और उस प्रतिद्वृत्ति के सामने उसने अव्ययन शुरु किया आखिर वह महान धनुर्वर बन गया। वैसे ही श्रद्धा एवं भक्ति से जिनेश्वर को भजने वाला जीव भी आखिर जिनेश्वर बन सकता है। जहाँ श्रद्धा का अपूर्व बल है वहाँ प्रतिमा में परमात्म स्वरूप का दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं? और उसको भाव में भजने वाला उसी स्वरूप को प्राप्त करेगा, करेगा और अवश्य करेगा?

राजा रावण का दृष्टान्त

राजा रावण ने भी जिन प्रतिमा का पूजन किया है। रावण की लका नगरी में शान्तिनाथ भगवान का भव्य मन्दिर था। ऐसा उल्लेख पू-विमलसूरीजी ने उन्नीससौ वर्ष पहले लिखे "पद्मचरीय" ग्रन्थ में किया है और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यजी ने "त्रिषष्टिशलाकापुरुष" चरित्र में किया है। रावण जब किसी भी काम के लिए नगरी के बहार जाता था तब अपने पुष्पक विमान में भगवान अरिहत परमात्मा की प्रतिमा साथ मरवता था।

अतिरिक्त पार्श्वनाथ तीर्थ जो सारे भारत में प्रसिद्ध हैं जहाँ पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जमीन से अघर रही हुई है। जिन

प्रतिमा का आज भी कितना अपूर्व प्रभाव है- वह देखना हो तो अंतरीक्षजी तीर्थ की यात्रा जरूर कर लेना ? आज भी वह प्रतिमा के नीचे से अंग लूझने का वस्त्र निकलता है। उस प्रतिमा की पूजा राजा रावण ने की थी। यह भी एक शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक अभूतपूर्व घटना है। लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी आज तक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ प्रभू की प्रतिमा टीकी हुई है। यह देवताई प्रभाव नहीं तो और क्या है ?

राजा रावण और उसकी पटराणी मंदोदरी अष्टापद तीर्थ की यात्रा को पहुंचे हैं। वहां मंदिर में भगवान के समक्ष मंदोदरी नृत्य कर रही है और राजा रावण वीणा बजा रहा है इतने में वीणा का तार टूट गया। राजा रावण ने हाथ में से अपनी नस निकाल कर तार को जोड़ दिया मगर भक्ति में भंग नहीं पड़ने दिया। वहीं राजा रावण ने तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। यह है अरिहंत परमात्मा की भक्ति का अपूर्व प्रभाव। हृदय में यदि अरिहंत परमात्मा की भक्ति का स्थान है तो उसको मुक्ति तक की चिन्ता रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भक्ति ही आखिर लोह चुम्बक की तरह मुक्ति को खींच कर ले आती है।

महान आदर्शको अनुसरनेमें दिक्कत क्या ?

भगवान का जन्म कल्याणक होता है तब इन्द्रादिदेव भगवान को मेरुगिरि पर ले जा कर धीरादी जल से अभिषेक करते हुए

वटी धूम-धाम में जन्म महोत्सव मनाते हैं। भगवान का जन्म सामान्य कक्षा में मानवी का जन्म नहीं है। भगवान के जन्म को जन्म कल्याणक कहा जाता है। भगवान का जन्म सभी जीवों के कल्याण के लिए होता है। इसलिए उनके जन्म को जन्म कल्याणक कहना बिलकुल सही अर्थ में है। उन लोकोत्तर महापुत्रों के पाँचों कल्याणकों को देव देवेन्द्र भी वटी ही धूम-धाम में मनाते हैं। तो फिर मनुष्य मनाते उसमें कौनसी नई बात है। देवेन्द्रादि तीर्थ कर भगवतो के पाँचों कल्याणक मनाते हैं उसी महान आदर्श को नजर नमक्ष रत्न के इस काल में जिनमदिरो में प्रतिष्ठा एवं अजन यन्त्राका के प्रसंग पर जन्म कल्याणक आदि पाँचों कल्याणक मनाये जाते हो तो उमम गलत क्या है? वह भी एक प्रकार का अपूर्व भक्ति योग का ही मार्ग है। ऐसे प्रसंग मनाते का लाभ महान पुत्रोदय से मिलता है। वस्तुस्थिति यो होने पर भी स्थानकवामी सप्रदाय के किसी एक साध्वीजी ने अपनी गुजराती पुस्तक में लिखा है कि 'भगवानको जन्म करावे, भगवान-ना माता पिता बने इन्द्र अने इन्द्राणिश्रो बने मानव भवमा देव बनवाना लावा ले, अजन्मा बनी गणेना प्रभुको फरी-फरी जन्म करावे। माता ने स्वप्न आवे हाथी जोयो तो बोले हा। हाथी जोयो शु हाथी जोवे हाजेज गणे टे पेटी मा र मुने नेने गर्भ माने। जन्म करावे अने जन्म यता सीमोटी बाटे। जन्म ना वधामणा आपे अने उन्दो महोत्सव उजवे, देव होय ते धरती पर

चाले, तेने परसेवा बले, मोढ़ा तो काला काला होय अने देव बनाजे, आवा खोटा नाटक भजवे, रंग राग मां अने इन्द्रिय ना विषय ने पोषवा मां धर्म न थी । लौकिक लोकोत्तर मिथ्यात्व मां धी मुक्त वनी धर्म ना साचा स्वरूप ने समझो” ।

अंजनगलाका के प्रसंग पर जो जन्म कल्याणक मनाया जाता है उस पवित्र प्रसंग के लिए उपरोक्त विवेचन में साध्वीजी ने भाषा प्रयोग करने में मर्यादा तक नहीं रखी है । जन्म कल्याणक जैसे प्रसंग की नाटक के साथ तुलना की है । दृष्टि में जहाँ विपरीतता रहती है वहाँ ऐसा ही शब्द प्रयोग होने वाला है ।—“मोढ़ा तो जाणे काला काला होय अनेदेव बनावे” ऐसा लिखने में भाषा समिति का उपयोग ही कहां रखा है । खुद नेमनाथजी का वर्ण श्याय था । कई देव भी श्याय वर्ण वाले होते हैं । कोई गौरा होवे कि काला होवे प्रभु भक्ति का लाभ लेने में गौर वर्ण के श्याम वर्ण का सवाल ही नहीं रहता है—जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसी को अपूर्व लाभ मिलने वाला है ।

भगवान का जन्म कल्याणक मनाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान अजन्मा स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं । वे कभी जन्म मरण के चक्कर में आने वाले नहीं हैं । तब भी भक्तजन जो जन्मकल्याणक आदि मनाते हैं वह भक्ति योग का अपूर्व लाभ समझ कर मनाते हैं । उसमें इन्द्रियो के विषय अथवा

रा राग पोपने की कोई वान ही नहीं होती है। उस समय तो भक्त जन आनन्द विभो वन के महोत्सव मनाते है और प्रभुभक्ति में इतने तीन वन जाते है मारे दुन्यवी वातावरण मे मन परिणाम दू हो जाते है। ऐसे भव्यानि भव्य धार्मिक प्रमग मनाने का जिनको नौभाग्य ही जीवन मे प्राप्त नहीं हुआ है शायद उन्ही के मन विषय कपाय रूप दूषित भावो मे कलुषित रहते होवेंगे ?

इस काल मे ही अ जन शलाकादि प्रमग मनाये जा रहे है। ऐसी कोई बात नहीं है पूर्व काल मे भी राजा मप्रति, राजा कुमार पाल, विमलशाह मत्री, वस्नुपाल, तेजपाल, पेयडशाह मत्री जैसे महापुणो ने महान दणपूर्वधर आर्य सुहृन्नि जैसे महान आचार्य भगवतो की निश्रामे अथवा जिस समय जो-जो महापुरुष विद्यमान थे उन महापुणो की निश्रामे ऐने धार्मिक प्रमग कई वार मनाये थे। अ जन शलाका अथवा प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने की परपरा अर्वाचीन नहीं मगर अति प्राचीन परपरा है।

भक्ति निमित्त वैल के स्वरूप की विकूर्वणा

वीतरागदेव और निर्गय पञ्चमहाव्रतचारी गुरुओ को सासारिक नुप को बुद्धि से भजना जह देवगत अथवा गुरुगत लोकोत्तर मिथ्यात्व कहा जाना है। पञ्च कल्याणक महोत्सव मनाना उनमे किसी प्रकार के मिथ्यात्व का दोष नहीं लगता है बल्कि सम्पत्त्व गुण की पुष्टी होती है। देव भरती पर चलते

नहीं है उनके पैर धरती से चार अंगुल ऊपर रहते हैं, देवों को पसीना नहीं होता है तथा उनके गले की माला मुर्झाती नहीं है यह बात तो थोड़ा सा भी जिनको धर्म का ज्ञान है उनके ध्यान में है ही ? मगर भगवान के जन्म समय इन्द्र जब भगवान को मेरु पर्वत पर ले जाते हैं तब वहाँ अभिषेक करने के समय इन्द्र एक साथ चार वैलों के स्वरूप की विकूर्वणा करके आठ शृंग के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं। यह बात कल्पसूत्र की टीका में लिखी हुई है एवं त्रिषष्टिशलाका चरित्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यजी ने भी लिखी है। भगवान की भक्ति निमित्त इन्द्र जब जानवर का स्वरूप धारण कर लेते हैं तो फिर, मनुष्य परमात्मा की भक्ति के निमित्त यदि देव अथवा इन्द्र-इन्द्राणी का स्वरूप धारण करे तो उनके पीछे परमात्मा की भक्ति सिवाय दूसरा कोई खराब आशय नहीं हैं। जब भीतर का आशय शुद्ध है जैसे महोत्सव मनाने से सम्यक्त्व गुण की पुष्ठी होती है उसमें मिथ्याव के दोष की कल्पना करना ही कल्पनातीत है।

स्थानकवासी सौराष्ट्र लीवड़ी संप्रदाय के साध्वीजी लीलावाई महासती के व्याख्यानो का संग्रह अनाथिनिर्ग्रन्थ नामक पुस्तक बारह तेरह वर्ष पहले प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक के दूसरे भाग मे ४६४ के पेंज पर उन्होंने जन्म कल्याणक के प्रसंग पर आलोचना की है जिसका उपरोक्त विवेचन में स्पष्ट प्रत्युत्तर दे दिया गया है।

राजपूत ने 'शृंगारुद' नामक पुस्तक प्रकाशित हुई है।
 उस पुस्तक में भी उन्होंने शायरी के प्रकाशनों का बखूबी ब्यो-
 जान है उस पुस्तक में ४०० पंक्तियाँ उनका प्रिन्टिंग दिया है कि-
 "पुष्प पागली ज्या द्भार जिनवर नो त्या नही आजाय"

'राई' का मतलब तो है ना प्रता प्राण लुटो तसो धर्म प्रणयो
 नही। धर्म ना तो छे के भाव धार छे गेटने भक्ति भाव मा यो
 जिया तस धर्म दोष नो महा निर्भर वाय छे पण हिमा यो
 निर्या नो जार नाही छे। भाव उपज्यो होय तो धागला
 धारा ने धर्म चटावता नधी ?

उस पुस्तक में सम्पूर्ण प्रिन्टिंग गुजराती भाषा में है
 इतिहास भी भी उन्हीं के शब्द बराबर लिख दिये हैं।
 एक महाप्रतपाणी साधुजी ने यह शब्द प्रयोग ठीक नहीं
 किया है। भगवान् को पूजा में पूजा क्यों चटाते हैं ?
 तुम्हारी भगवान् के प्रति भक्ति का भाव है तो तुम्हारी
 धर्मिया ब्राह्मण पर क्यों नहीं चटाते हो ? शब्द शब्द में
 लक्ष्मण का उल्लेख है। एक शब्द जीवन मजीबनी का
 काम करता है जो-द्वारा शब्द तुम्हारी के प्रहार का
 काम करता है यदि शब्द प्रयोग करो। पूजा धर्म का

चाहिये । लिखने में अथवा बोलने में सुमधुर शब्द का प्रयोग होता है तो वह बात किसी के भी दिमाग में बैठ जाती है । कटु वचन से सारी बात का रहस्य चला जाता है इसलिए साध्वीजी ने ऐमा शब्द प्रयोग किया होता कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, नम्रता रूपी भाव-पुष्प परमात्मा को चढ़ाओ और आखिर द्रव्य पूजा करने वालों का ध्येय भावपूजा का ही रहता है । ऐसा शब्द प्रयोग कितना अच्छा लगता ? शब्द ही शब्द ब्रह्म कहलाता है । गांवो गांव में जो जिन मंदिर है और शत्रुंजय, गीरनार जैसे जो महान तीर्थ है वे तो भव समुद्र में साक्षात् नौका समान है । ऐसे भवोदधितारक आलंबनों का लोप करने की विपरित बुद्धि किसी स्वप्न में भी न होवे ? शत्रुंजय तीर्थ के लिए महापुरुषों ने फरमाया है कि—

“पापी अभव्य नजरे न देखे

हिंसक पण उद्धरिए

शत्रुंजयगिरि यात्रा नव्वारणु करीए” ।

करीबन डेढ़ सौ वर्ष पहले पू-पदमविजयजी ने यह गाथा स्तवन में फरमाई है—पापी और अभविजीव शत्रुंजय गिरिराज को नजर से भी नहीं निहाल या देख सकते हैं और निहाले तो तो न्याल हो जावे के ? भारे कर्मी जीव गिरीराज शत्रुंजय को नजरे

नही निहाल मकते है तो भावपूर्वक स्पर्शन करने की तो बात ही कहा रहती है ?

विसंवाद का मूल कारण

कई मनुष्यो को मदेह हुआ करता हे कि मूर्ति-पूजा विलकुल शास्त्र मान्य होने पर भी इतना विसंवाद क्यों खंडा हुआ ? इसका प्रत्युत्तर यह है कि जैन संप्रदायो मे कुछ संप्रदाय वाले सिर्फ मूल सूत्र ही मानते है-मगर नियुक्ति, भाष्यचूर्ण और टीका वगैरे पचागी को मान्य नहीं रखते है । पचागी विलकुल मान्य करने योग्य है । भाष्य टीका चूर्ण मान्य किये बिना सूत्रो का सत्य अर्थ समझ मे आना बहुत मुश्किल है । अपनी स्वतंत्रमति से सूत्रो का अर्थ लगाने से ही यह सारा विसंवाद खटा हुआ हे ।

पू-आनदघनजी ने नमोनाथ भगवान के स्तवन मे लिखा है कि-

“चूर्ण भाष्य सूत्र नियुक्ति,

वृत्ति परपर अनुभव रे ।

समय पुरुष ना अग कहा ते,

जे छेदे ते दुर्भवं रे ॥”

चूर्ण, भाष्य, नियुक्ति वृत्ति और सूत्र ये पाचो आगम रूपो पुत्प के अ ग है । इसमे से किमी का भी विच्छेद वही कर सकते

है जो बहुल संसारी है। इस एक गाथा में तो पू-योगीराज आनंदघनजी नेजैन शासन की अविच्छिन्न परम्परा को मानो प्रकाशित कर दिया है।

पंचांगी प्रमाण नहीं रखने वाले भी आज अपने अपने सम्प्रदायों में चल रहे शास्त्रोद्धारादि के कार्यों में टीका चूर्णि भाष्य और निर्युक्ति का उपयोग करते हैं। अजब गजब की बात तो यह है कि भाष्य और टीकाएँ देखने पर भी मूल मार्ग का उन्हें ज्ञान नहीं हो रहा है अपनी आवश्यकतानुसार चीज उसमें से निकाल लेते हैं और आखिर अपनी ही बोलवाला करते रहते हैं। टीका चूर्णि और भाष्य लिखने वाले कौन महापुरुष थे? इतना ही ख्याल किया होता तो उनका भ्रम जरूर दूर हो जाता और मूल मार्ग पर आने का उनका मनोरथ दृढ़ हो जाता।

उनका भ्रम दूर होवे कैसे? सूत्रों का अर्थ विठाने के लिए एक बाजु महापुरुषों की टीका चूर्णि का आलंबन जरूर लेते हैं और दूसरी बाजु पूज्यपाद नवांगी टीकाकार अभयदेवसूरी, पू-कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य जैसे महापुरुषों की समालोचना करने को भी तैयार हो जाते हैं। कौन अपेक्षा से उन महापुरुषों ने अर्थ घटना की है इतना भी यदि विवेक नहीं रखा जा सकता है तो फिर टीकाओं का आलंबन लेने का अर्थ क्या है? कोई आगे पीछे का सम्बन्ध समझ में न आवे तो गीतार्थ आचार्यों के पास जाकर अर्थ

समझना चाहिये । उसके बदले केवल अपनी बुद्धि ही चलाना और लिख देना कि टीकाकार अभयदेवसूरी ने जो यह बात लिखी है वह मूल सूत्र से विपरीत है । अब महान प्रमाणिक पुरुष के लिये ऐसा लिखना वह एक प्रकार का दुःसाहस नहीं तो और क्या है ? लिखना ही होवे तो ऐसा लिखना चाहिये कि टीकाकार महापुरुष अत्यन्त भव भीरु एवं प्रमाणिक महापुरुष है उन्होंने इस सूत्र की व्याख्या इस तरह लिखी है मगर हमको यह बात दिमाग में इस तरह में बैठती है— “तत्त्व केवली नो विदति”— टीकाकार स्वयं अपनी लघुता भले कितनी ही दर्शावे मगर अपने मुकाबले तो वे महाज्ञानी महापुरुष थे इसलिए अपना कर्तव्य तो उनका अनंत उपकार मानने का है ।

स्थानकवासी संप्रदाय के ‘साधुमार्गी जैन सस्कृति रक्षक मघ’ की ओर से भगवतीसूत्र का भाषानुवाद हुआ है । उसमें पू-अभय-देव सूरी की टीका का आलवन लिया तो अशुभ है ? मगर उसकी प्रस्तावना में सैलाना वाले ‘रतनलालजी डोसी’ ने पू-अभयदेवसूरी की ममालोचना की है । वैसे ही वे तीर्थकरादि महापुरुषों के चरित्र लिख रहे हैं । वह साहित्य उन सम्प्रदाय के पास तो है नहीं इसलिए आधिर हेमचन्द्राचार्यजी के त्रिशष्टी शलाका पुरुष चरित्र का ही उनको आलवन लेना पड़ रहा है । उसमें भी पू-कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्यजी का अनंत उपकार मानना तो कहीं रहा ? और टीका टिप्पणी में उतर पड़े हैं । वे

कहते हैं कि हेमचन्द्राचार्य की लिखी हुई यह बात मूल सूत्र से मिलती नहीं है मानों मूल सूत्रों के ज्ञान का ठेका उन्होंने ही ले रखा हो ? अरे ? भाई कहा आज अपना क्षयोपशम कहां कलिकाल सर्वज का क्षयोपशम ? जिनका आलवन ले रहे हो कम से कम उनका बहुमान तो करो ? वस्तु उन्हीं की भूल निकालने को बैठ गये तो पहले उनकी योग्यता प्राप्त करो ? जिनको सभी आगम कंठस्थ थे उन महापुरुषों का आशय समझने को अपने को भव लेना पड़ेगा ।

द्रव्यपूजा और भावपूजा दोनों की अत्यन्त उपयोगिता

पूज्य-आनंदधनजी ने नवमे सुविधिनाथ भगवान के स्तवन में अष्टप्रकारी द्रव्यपूजा और भावपूजा की विस्तार से विधि बतलाई है । भगवान की स्तवना करते हुए फरमाया है कि—

“सुविधिजिनेश्वर पाय नमी ने, शुभ करणो एस कीजे रे,
अति घणो उलट अँग धरी ने, प्रह उठी पूजी जे रे” ॥

सुविधि नाथ भगवान के चरणों में नमन करके इस प्रकार शुभ करणी करने की है और अत्यन्त उल्लासपूर्वक सुबह में उठकर परमात्मा का पूजन करना ।

माला वगैरह सचित्त द्रव्यों का त्याग करके मंदिर में प्रवेश करना । परमात्मा की पूजा के लिए पुष्प वगैरह जो द्रव्य लिए हो उसका परित्याग नहीं करने का है । अपने उपभोग के लिए जो द्रव्य लिए हो उसका त्याग करके मंदिर में प्रवेश करना यह पहला अभिगम है । दूसरा अभिगम है मन की एकाग्रता रखना । तीसरा अभिगम है अखंड उत्तरासंग करना । चौथा अभिगम है प्रभु मूर्ति पर दृष्टि पड़ते ही दोनो हाथो को अंजलीवद्ध करके प्रणाम करना । पांचमा अभिगम है कि अचित्त का त्याग नहीं करने का होता है तब भी कोई राजा दर्शन को आया हो तो उसको तलवार, छत्र, चामर, मुकुट, मोजड़ी आदि अचित्त द्रव्य होने पर भी उनका त्याग करके मंदिर जी में प्रवेश करने का है । इस प्रकार दश त्रिक और पांच अभिगम का संक्षेप में सिर्फ निर्देश मात्र दिया है इसका पालन किये बिना मन प्रभु भक्ति में एकाग्र नहीं हो सकता है ।

“कुसुम अक्षत वरवास सुगंधीधूप दीप मन साखी रे ।

अंग पूजा परा भेद सुणी इम, गुरुमुख आगम भाखी रे ॥”

पुष्प, अक्षत (चावल), अत्यन्त सुगन्धयुक्त वासक्षेप, दशांग धूप, दीपक वगैरह अंग और अग्रपूजा के प्रकार सुनने में आया है । पू-गुरु महाराज ने आगम की साक्षी से इन प्रकारों का श्रवण कराया है ।

“तेहनु फल दोय भेद सुणीजे, अनतर ने परपर रे ।
 प्राणा पालन चित्त प्रसन्नो, मुगति मुगति नुर मदिर रे ॥”

सुविधि

ऊपर में वनवाई गई पूजा का फल दो प्रकार का है—अनतर और परपर । परमात्मा की आज्ञा का पालन और चित्त की प्रयत्नता रूप जो फल है वह अनतर फल है और आखिर मोक्षपद की प्राप्ति और जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक बीच में देव और मनुष्य भव रूप मुगति की जो प्राप्ति है वह है परपर फल । किन्ना पूजा का महान फल बताया है ? तुरत जो फल मिल जाय वह अनतर और उत्तरोत्तर कुछ समय के बाद जो फल मिले वह परपर । इस गाथा का अन्वयान करने के बाद कौन पूजा के लाभ में वचित होगा ? पूजन करके मनुष्य जब मदिर से बहार निकलता है तब उसके मन परिणाम इनके सुप्रसन्न होने है कि किन्ना शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है । महात्मा पुरपो ने लिखा है कि—

“जिन ही पाया तिन ही टिपाया
 न वहे गोठ के कान मे
 तात्ती लागी जब अनुभव की
 तब जानत कोठ धान मे—
 हम भगन भये प्रभु ध्यान मे” ॥

केवल ज्ञानी भगवंतो ने उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया है इस गाथा का रहस्य अति गंभीर है तब भी अल्प क्षयोपगमानुसार लिखने की कोशीश की है। गीतार्थ महापुरुषों के पास जरूर इस गाथा का रहस्य विचार लेवें।

“इम पूजाना बहु भेद सूणी ने सुखदायक

शुभ करणी रे” ।

“भविक जीव करसे ते लेसे

आनंदघनपद धरणी रे” ॥

इस प्रकार से पूजा के भेदों का श्रवण करके सुखदायक पूजा रूप शुभ करणी को जो भी भवी जीव करते रहेंगे। वे आखिर आनंदघन स्वरूप मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे।

इस सुविधिनाथ भगवान के स्तवन में पू-आनंदघनजी ने द्रव्य एवं भावपूजा का रहस्यमय स्वरूप बताया है। मूर्ति-पूजा में श्रद्धा नहीं रखने वाले भी कितने ही पू-आनंदघनजी के व्यक्तित्व में श्रद्धा रखते हैं और वे आनंदघनजी के स्तवनों पर विवेचन भी देते हैं क्योंकि आनंदघनजी ने चोवीसो भगवान के गंभीर अर्थ वाले स्तवन लिखे हैं मगर वे सुविधिनाथ भगवान के स्तवन पर ध्यान या जोर नहीं लगाते हैं क्योंकि इस पर जोर लगायेंगे तो मूर्तिपूजा के विरुद्ध बोल ही नहीं सकेंगे मगर महापुरुषों के प्रति

वाम्निविक्रम श्रद्धा भक्ति उसी को कहने है कि उनके सभी दृष्टी-
चिह्नों को लक्ष्य में लिये जाय। आनन्दधनजी जैसे महान
पुरुष भी मूर्ति पूजा के प्रखर हिमायती रहे हैं। अपने
स्वरचित स्तवनों में उन्होंने मूर्तिपूजा पर काफी बल
दिया है। जिसको भा मूर्तिपूजा में सदेह रहता हो वे
पू-आनन्दधनजी महाराज के नवमे सुविधिनाथ भगवान
के स्तवन पर ही चिंतन मनन कर लेंगे तो उनका मदेह
अपने आप दूर हो जायगा।

कोई मनुष्य केवल द्रव्य पूजा एवं द्रव्य क्रिया में ही न अटक
जाय इसलिए श्रेयामनाथ भगवान के स्तवन में आनन्दधनजी ने
कहा है कि—

“नाम अध्यात्म द्रव्य अध्यात्म

ठप्रण अध्यात्म छत्रे ।

भाव अध्यात्म निजगुण साथे

तो तेह शु रट मत्रे ॥”

भाव अध्यात्म विष्णु को प्रगट करने वाले हैं इसलिए भाव
अध्यात्म में ही रट लगा दी। नाम अध्यात्म द्रव्य अध्यात्म और
गुणना अध्यात्म में तीनों भाव अध्यात्म के साधन रूप जरूर हैं

मगर साधन मे ही साधक अटक न जाय इसलिए स्तवन में फरमाया है कि नाम अध्यातम, द्रव्य अध्यातम और स्थापना अध्यातम छंडो और भाव अध्यातम से ही रढमंडों याने रढ या प्रीति लगाओ । जब तक नौका किनारे नहीं पहुंची है तब तक तो उसका सहारा लेना ही होगा यदि किनारे पहुंचने के पहले ही नौका का आलंबन छोड़ दिया तो मजधार में ही रह जायेंगे । किनारा आने के बाद तो नौका का आलंबन छोड़ना नहीं पड़ेगा वल्कि अपने आप छूट जायेगा वैसे ही साध्य की सिद्धि होने के बाद साधन अपने आप छूटते जाते है छोड़ने नहीं पड़ते है ।

जैसे श्रावक को अष्टप्रकारी पूजा करने का विधान है मगर वही श्रावक जब पंचमहाव्रतधारी साधु बनता है तब अष्ट प्रकारी पूजा का आलंबन छूट जाता है सिर्फ भावपूजा का ही आलंबन लेने का रहता है ।

दर्दों को दवाई की जरूरत

ससारी जीव विषय कषाय रुपी दर्द से घीरे हुए है उनको द्रव्यपूजा रुपी दवाई की अत्यन्त आवश्यकता है विषय कषाय रुपी व्याधि से साधु बहुत कुछ अंश में मुक्त बने हुए है । दर्द से मुक्त होने से साधु महापुरुषों को द्रव्य पूजा रुपी दवाई की जरूरत नहीं रहती है तब भी मोक्ष रुपी भाव आरोग्य की प्राप्ति के लिए भाव पूजा तो उनको भी अवश्य करनी चाहिये । वैसे ही श्रावक

श्राविका भी जब उपधानादि क्रिया में पोषण व्रत में रहते हैं तब उनको भी सिर्फ भावपूजा करने की होती है।

द्रव्यते भाव निमित्त

पू-आनदधनजी ने उपरोक्त गायत्रि में लाल वस्त्रि दिखलाई है। ँही साधन में ही अटक नहीं जाना माधन जरूर करना मगर साध्य का लक्ष छोटना नहीं। पूज्य-आनदधनजी के वचन अर्थ गभीर होते हैं उसका रहस्य नहीं समझने वाले उपरोक्त गायत्रि को आगे करके स्थापना निक्षेप का लोभ करने लग जाते हैं। आनदधनजी ने फरमाया है कि "नाम अध्यात्म द्रव्य अध्यात्म ठवण अध्यात्म छडो।" मगर यह विधान किमहेतू से फिटा गया है इसका सागोपाग स्पष्टीकरण हमने उपरोक्त विवेचन में कर दिया है। उपरोक्त बात को यदि एकांत दृष्टि में पकड लिया तो द्रव्य श्रुत का आलपन भी कैसे लिया जायगा ? क्योंकि द्रव्य श्रुत भी तो आखिर अक्षर विन्यास रूप होने से वह भी तो स्थापना रूप है तब भी द्रव्य श्रुत को भाव श्रुत का कारण माना जाता है तो द्रव्य अध्यात्म एवं ठवण अध्यात्म को भी भाव अध्यात्म का कारण मानकर भाव अध्यात्म की तरह उनको भी तो मान्य रखना पडेगा ? महापुरुष जो वचन निकालते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य रहता ही है। आनदधनजी जैसे महापुरुष ने निश्चय दृष्टि का कोई वचन उच्चारण ही तो उस वचन को एकांत दृष्टि-से

नहीं पकड़ना चाहिये बल्कि आगे पीछे का भी विचार करना चाहिये। उन्ही महापुरुष ने सुविधिनाथ भगवान के स्तवन में द्रव्य पूजा एवं स्थापना निक्षेपा पर कितना जोर लगाया है। वह भी सोचना चाहिये। वह कुछ भी नहीं सोचना और एकाद कोई वचन अपने मंतव्य के अनुकूल आ गया वस उसी को पकड़ कर बैठ जाना वह कहां का न्याय है ?

महाकल्पसूत्र से मूर्तिपूजा का स्पष्ट पाठ

श्री महाकल्प सूत्र में साधु आदि जिन मंदिर नहीं जावे तो प्रायश्चित्त लेने का बताया है। सूत्रकार ने फरमाया है कि—

से “भयवं तहारूवं समरांवा महारावा चेइय घरे गच्छेज्जा ? हंता गोयमा दिरो दिरो गच्छेज्जा से भयवं जत्थ दिरो रा गच्छेज्जा तत्रो किं पायच्छित्तं हवेज्जा ? गोयमां पमाय पडुच्च तहारूवं समरांवा माहारांवा जो जिगाघरं न गच्छेज्जा तत्रो छठुं अहवा दुवाल समं पायच्छित्तं हवेज्जा ।

गौतम स्वामी ने भगवान महावीर प्रभु से प्रश्न किया है कि प्रभु क्या श्रमण अथवा श्रावक को प्रतिदिन जिन मंदिर जाना जरूरी है ? हां ! गौतम श्रमण अथवा श्रावक को प्रतिदिन जिन मंदिर जाना चाहिए। प्रभु ? जिस दिन न जाय उस दिन

उनको क्या प्रायश्चित्त करना होगा ? गौतम ! प्रमाद के वश जिस दिन श्रमण वा श्रावक जिन मंदिर नहीं जायेंगे उस दिन उनको बेले का अथवा पाच उपवास का भी प्रायश्चित्त हो सकता है ।

दर्शनसे ही दर्शन विशुद्धि

कोई साधु अथवा श्रावक कितना भी दुष्कर तप करे मगर जिन प्रतिमा के दर्शन वदन विना वह तप वास्तविक फलदायक नहीं बन सकता है इतना ही नहीं उसकी कायक्लेश में भी गणना हो सकती है ।

तामली तापस ने साठ हजार वर्ष पर्यंत तप किया तब भी वास्तविक फल प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि दर्शन विशुद्धि का अभाव होने से वह तप अज्ञान पूर्वक का था ।

यहां से मृत्यु पाकर ज्यो ही वह ताप से दूसरे इशान देवलोक में इशानेन्द्र हुआ के वहां मिथ्यायतन में जिन प्रतिमा के दर्शन से तुरंत उसको सम्यग् दर्शन का लाभ हुआ । यह है जिन दर्शन का अपूर्व प्रभाव । जिन दर्शन से दुरित का नाश होता है—वदन से वाञ्छित फल प्राप्त होता है और पूजन से पूर्ण पद की प्राप्ति होती है इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया है कौ—

जिन साक्षाद् सुरद्रुम जिन भगवान् साक्षात् कल्प वृक्ष है—ससार में एक जिन प्रवचन ही अर्थरूप एव परमार्थ रूप है इनके शिवाय कितना भी मन वैभव क्यों न हो अरे ? चक्रवर्ति का भी

वैभव क्यों न हो वह भी अनर्थरूप है यह वात दृष्टि में वेठ जाय वही दर्शन विशुद्धि है ।

“गोयमा जो जिण पडिमं पूएइ सो नरो सम्मदिठ्ठि जाणियव्वो, जो जिण पडिमाणं न पूएइ सो मिच्छादिठ्ठि जाणियव्वो मिच्छादिठ्ठिस्स नाणं न हवइ चरणं न हवइ मुखं न हवइ सम्मदिठ्ठिस्स नाणं चरणं मुखंच हवइ से तेणठ्ठेणं गोयमा सम्मदिठ्ठि सद्धेहीं जिणपडिमाणं सुगंध पुष्प चंदण विलेवणेहिं पूया कायव्वा ॥”

गौतम ? जो नर जिन प्रतिमा की विधि पूर्वक पूजा करता है उसको सम्यग्दृष्टि जानना जो जिन-प्रतिमा को नहीं पूजता है उसको मिथ्या दृष्टि जानना । मिथ्या दृष्टि को ज्ञान नहीं होता है और मोक्ष भी नहीं हो सकता है । सम्यग् दृष्टि को सम्यग् ज्ञान चारित्र और मोक्ष होता है इसलिए गौतम ? सम्यग् दृष्टि श्रावक को प्रतिदिन चंदन, पुष्प, धूप, दीप और विलेपनादि से अरिहंत परमात्मा की पूजा करनी चाहिए इस तरह से महाकल्प सूत्र में जिन-पूजा एवं जिन प्रतिमा के दर्शन का साफ-साफ शब्दों में विधान किया गया है । नंदीसूत्र में जहां सूत्रों के नाम का लिस्ट दिया गया है उसमें महाकल्पसूत्र का भी उल्लेख किया गया है ।

‘उववाई’ सूत्र मे चपानगरी के वर्णन मे लिखा है—

“बहुला अरिहत चेइयाइ ” याने चपानगरी के मोहल्ले-मोहल्ले में जिन मदिर थे । वैसे ही द्वारिका राजगृही नगरियो में भी मोहल्ले-मोहल्ले में जिन मदिर थे । इन सभी पाठो से मन का सपूर्ण समाधान हो सकता है ।

पू-देवचन्द्रजी महाराज ने फरमाया है कि—

“निरस्त्यो सुविधि जिणद समाधि रसे भयों हो लाल प्रगटयो आत्म स्वरूप अनादि नो विसर्यो हो लाल सकल विभाव उपाधि थकी मन उसर्यो हो लाल सत्ता साधन मार्ग भणी ऐ मचर्यो हो लाल ॥”

समाधि रसपूर्णं सुविधि जिणद को निरखते ही अनादि से जिसका विस्मरण हो गया था उस आत्मस्वरूप का स्मरण अथवा प्रगटीकरण हमे हुआ है रागद्वेषादि रूप सकल विभाव उपाधि से हमारा मन अब विलकुल उठ गया है और आत्म सत्ता सिद्ध करने का जो सम्यग्ज्ञानादि साधन मार्ग है उस मार्ग के प्रति हमारा मन अब मचरने लगा है अनादिकाल से आत्म स्वरूप का जहा विस्मरण था उस स्वरूप का जिस आलवन के प्रभाव से सस्मरण हुआ उसका महत्त्व बताने को अपने पास शब्द नहीं है ।

यतना का पालन करने का

आश्चर्य तो इस बात का हो रहा है कि जिन प्रतिमा की पुष्टि में इतने इतने प्राचीन उल्लेख मिलने पर भी अपने पूर्वग्रह के कारण कुछ संप्रदाय वाले प्रतिमा का आलंबन मान्य नहीं रखते हैं और शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं होने पर भी अमुक चीज का बहुत ज्यादा आग्रह रखते हैं जैसे कि यतना के लिए मुहपत्ति का [अवश्य उपयोग करने का शास्त्रों में बताया है मगर कायम मुंह पर बांधने का किसी शास्त्र में नहीं लिखा है।

विपाक सूत्र एवं भगवतिसूत्र के पाठ से मुहपत्ति समीक्षा

विपाक सूत्र में मृगापुत्र का अधिकार आया है उसके पिता का नाम विजय राजा एवं माता का नाम मृगा देवी था। उसको तीव्र अशांता वेदनीय कर्म का उदय था। जन्म से ही वह अंधा था एवं हाथ, पांव, नेत्र आदि अंगोपांग भी नहीं थे केवल उन अंगोपांगों के आकार चिन्ह ही थे। मृगारानी उसका पालन पोषण बड़ी सावधानी से कर रही थी। एक समय गौतमस्वामी का मृगादेवी के घर पर पधारना हुआ। मृगादेवी ने गौतम स्वामी को विधिपूर्वक प्रणाम करके पूछा प्रभु ? किस प्रयोजन के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ है ? गौतम स्वामी ने कहा कि मैं

तुम्हारे पुत्र को देखने के लिए आया हूँ मृगादेवी ने अपने पुत्रों को वस्त्रालकारादि से अलकृत कर गौतम स्वामी को दिखलाए तब गौतम स्वामी ने कहा मैं इन पुत्रों को देखने नहीं आया हूँ मैं तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र मृगापुत्र को देखने आया हूँ जिसको तुमने भू-गर्भ में रखा है। मृगारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भूगर्भ की बात को कैसे क्या जान ली ? गौतम स्वामी ने कहा हे ! देवानु-प्रिये मेरे धर्माचार्य भगवान् महावीर प्रभु सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं उन्होंने ही मेरे को मृगापुत्र का स्वरूप बताया है।

कोई जन्मान्ध व्यक्ति जो हर तरह से बहुत दुःखी था जिसके मुँह के पास मक्खियाँ भिनभिना रही थीं नगर के बालक भी उसके पीछे पड़ जाते थे वह व्यक्ति भगवान् महावीर का आगमन सुनकर समवसरण में दर्शनार्थ आ पहुँचा था उस मनुष्य की वैसे ही हालत देखकर मैंने भगवान् महावीर प्रभु से पूछा यह मनुष्य जन्म से अंधा और कितना दुःखी है तब महावीर प्रभु ने मुझे तुम्हारे पुत्र का स्वरूप बताया और फरमाया मृगापुत्र राजा का पुत्र होने पर भी जो दुःख का अनुभव कर रहा है उसके मुँहवाले इस जन्मान्ध व्यक्ति का दुःख कुछ भी नहीं है इसलिए मैं मृगापुत्र को देखने आया हूँ। गौतम स्वामी की जिज्ञासा देखकर मृगादेवी ने गौतमस्वामी से कहा कि भगवन् पधारिए मैं आपको-मृगापुत्र को दिखाती हूँ। मृगादेवी ने काष्ठ की एक छोटी गाड़ी में मृगापुत्र

के लिए अशन, पान, खादिम, स्वादिम रूप आहार भी साथ ले लिया क्योंकि भोजन की वेला हो गई थी। वह पतला आहार उसके शरीर पर ही डाला जाता था क्योंकि उसके शरीर के किसी भी अवयवों का विकास नहीं था इन्द्रियों के स्थान पर छिद्र पड़े हुए थे वह आहार उसके शरीर में प्रवेश करते ही खून और पाक के रूप में परिवर्तित हो कर बाहर निकल आता था पुनः मृगापुत्र उस आहार को चाटता था। ऐसी हालत में वह जीवन बीता रहा था अत्यन्त दयाजनक एवं दुःखमय उसका जीवन था।

भवांतर में वह जीव अक्खाइ राठोड़ के भव में था उस भव में उस जीव ने बहुत से दुष्कर्म किये थे उसी कारण ऐसी हालत में उसको जन्म लेना पड़ा है आगे भी उस जीव को बहुत लम्बे काल पर्यन्त नरक तीर्यं चादि योनियों में भटकना पड़ेगा। कर्म के विपाक बहुत खतरनाक होते हैं।

मृगादेवी भूमिगृह के पास उस गाड़ी को खींचकर ले आई और “चउत्पुडेणं वत्थेणं मुहं बंध मारणी” चार पड़ वाले वस्त्र से अपना मुंह बांध लिया साथ साथ गौतम स्वामी से प्रार्थना करते हुए कहा की—

“तुब्भेवियणं भंते मुहपोत्तियाए मुहं बन्धह”

भगवन आप भी अपनी मुख वस्त्रिका के द्वारा मुंह बांधलो और गौतम स्वामी ने वैंसा ही किया।

अब सवाल खड़ा होता है कि यदि मुहपत्ति से मुह बंधा हुआ होता तो भगवन् ! आप मुहपत्ति के द्वारा मुह बाधलो ऐसी प्रार्थना करने की जरूरत ही कहा रहती ? मुहपत्ति हाथ में होने से मुह बाधने की प्रार्थना की है । कहते हैं कि मुह तो बाधा हुआ था रुमाल से मुह और नाक बाधने की प्रार्थना की है यह अर्थ यहा घटित ही नहीं होता है रानी ने स्वयं ने अपना मुह बाधा है वहा "वत्येण मुहवध माणो" ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है तो पत्नीना पोछने के वस्त्र से यदि मुह बाधने की वितती की होती तो "वत्येण मुह बधइ" ऐसा शब्द प्रयोग होता मगर सीधा मुहपत्ति शब्द का ही प्रयोग हुआ है । उस बालक के शरीर में से इतनी भयकर दुर्गन्ध फैल रही थी कि स्वास्थ्य की दृष्टि से मुह बाधना अत्यन्त जरूरी था साय साय नाक भी बाधा होगा मगर मूल विपाक सूत्र में 'मुहवधह' ऐसा ही सूत्र पाठ आया है इस पाठ में मिद्ध होता है कि मुहपत्ति जब बोलना हो अथवा व्याख्यान में सूत्र वाचना देना हो तब जतना रखने का साधन जरूर है अथवा कथुआ मक्खि मच्छर वगैरह सपातिम सूक्ष्म जंतु कहे जाते है जो उडते रहते है उनकी रक्षा के लिए भी जतना पूर्वक बोलने का विधान है वाकि कायम बाध के रखने का सूत्र म विधान नहीं है ।

ऐसा ही विधान भगवती सूत्र के सोलहवे शतक में भगवान ने फरमाया है वहा गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि प्रभु ! देवराज

इन्द्र सावद्य भाषा बोलते है कि निर्वद्य भाषा बोलते है । भगवान ने प्रत्युत्तर दिया कि—

“गोयमा सवज्जंपि भास भासइ
अणवज्जंपि भास भासइ” ॥

गौतम । देवराज इन्द्र सावद्य भाषा भी बोलते है और निर्वद्य भाषा भी बोलते हैं फिर गौतम स्वामी ने पूछा—

“कैणठ्ठेणं भंते एवं वुच्चइ सावज्जंपि
जाव अणवज्जंपि भासं भासई ॥”

हे भगवन ? आपने जो फरमाया कि देवेन्द्र सावद्य भाषा भी बोलते है और निर्वद्य भाषा भी बोलते है ऐसा किस हेतू आपने फरमाया ?

“गोयमा । जाहेणं सक्के देविंदे देवराया सुहुमकायं
अणजुद्धिताणं भाणं भासइ ताहेणं सक्के देविंदे देवराया
सावज्जं भाणं भासइ ॥”

गौतम जब देवेन्द्र हाथ अथवा वस्त्रादि से मुख को आवृत किये विना बोलते है तब सावद्य भाषा बोलते है । टीकाकार अभयदेव सूरीजी ने भगवतीसूत्र की टीका में लिखा कि देवराज

इन्द्र जब "हस्ताद्यावृत मुखस्य हो भापमाणस्य जीव सारक्षणतोऽनवद्य भाषा भवति अन्यातु सावद्येति" । हस्त अथवा वस्त्र से उपयोग रखकर जब बोलते हैं तब उस भाषा को निर्वद्य भाषा कही जाती है । इस भगवती सूत्र के विधान में भी उपयोग एव जतना पर ही मार दिया गया है । सावद्य के निर्वद्य भाषा का प्रश्न देवेन्द्र के विषय में पूछा गया है किसी साधु अथवा श्रावक के लिए नहीं पूछा गया है और देवेन्द्र अविरतिधर होने में मुहपत्ति पास में रखने का अथवा वाधने का सवाल ही नहीं रहता है । कई सप्रदायवाले देव अविरतिधर होने से उनकी करणी मान्य नहीं करते हैं यदि मान्य करते हैं तो समकिति देव जिन-प्रतिमा की पूजा करते हैं वह भी मान्य करना होगा ?

श्री आचाराग सूत्र के दूसरे श्रुत स्कंध में कहा गया है कि खासी खाते समय, छींक लेते समय और डकार लेते हुए साधु को "पाणिणा परिपेहिता" हाथ से मुह टाकना । अब विचारो की मुह वाधा हुआ होता तो टाकना क्यों कहा जाता ?

दशवैकालिक सूत्र में भी फरमाया है कि—

"जय भुजतो भासतो पाव कम्मा न वंघइ" ।

जतना पूर्वक भोजन करने वाला और जनता पूर्वक बोलने वाले को पाप कर्म का बध नहीं होना है आखिर तो जतना में ही

धर्म है। बोलने के समय मुहपत्ति बगैरह का उपयोग रखना चाहिये यदि नहीं रखते है तो वह प्रमाद दोष है कहीं प्रमाद का बचाव नही हो सकता है जितना रखा जाय उतना उपयोग रखना चाहिए, आखिर जीव का लक्षण भी तो उपयोग है।

शरीर के कई भागों मे से हवा का संचरण होता रहता है मुंह तो जब बोलना हो तब ही खुला रहता है उस समय तो उपयोग अवश्य रखा जा सकता है मगर श्वांसोश्वांस नाक से लिया जाता है उसमे से हवा का संचरण होता ही रहता है श्वांसोश्वांस लिए विना जीवन ही नहीं रह सकता है। शरीर के किसी टुकरे द्वार से भी कभी कभी वायु का संचरण होता ही रहता है अब कहां कहां पट्टी लगायेंगे ? इसलिए चलते समय, बैठते समय, उठते समय, शयन करते समय, बोलते समय जयणा का पालन किया जाय वही धर्म है और जतनापूर्वक वह सब प्रवृत्ति करने से पाप का बंध नही होता है, होता है तब भी अल्प बंध होता है।

मूर्तिपूजा के शास्त्रों में जगह जगह पाठ मिलते है जबकि कायम मुंहपत्ति बांधकर ही रखना उसके पीछे शास्त्र का कोई आधार नहीं है। तब भी उसका आग्रह रखा जाता है तो मूर्ति पूजा जो शास्त्र एवं आगम मान्य चीज है उसको भी अवश्य प्रमाण करना चाहिये ?

भक्तियोग में समर्पण भाव रहेगा ही

कितने ही मनुष्य ऐसी भी शका उठाते हैं कि भगवान तो वीतराग एव सर्वज्ञ सर्वदर्शी है तो उनकी मूर्ति को आभूषण, अलंकार क्यों चढाये जाते हैं ? इस शका का समाधान भाव यही है कि देवाधिदेव के प्रति जहा भक्ति का भाव है 'वहा समर्पण भी अवश्य रहेगा ? अरिहत परमात्मा को भजने वाले भक्त के मन मे ऐसे अव्यवसाय जरूर उत्पन्न होंगे की यह देवाधिदेव मेरे अनंत उपकारी है मैं क्या इनको समर्पण करू ? मेरा धन तो क्या ? मेरे तन मन भी इनको समर्पण कर रहा हु । देवाधिदेव की आज्ञानुसार ही मेरे तन, मन, वचन अब से कार्य करते रहेगे । भक्तजन सुवर्ण, हीरा, मणि, माणिक्य के आभूषण भी भगवान को समर्पण भाव की बुद्धि से चढाता है । परीग्रह की मूर्च्छा उतारने का यही उत्तम मार्ग है । भक्तजन को भगवान की वात्यावस्था, राज्यावस्था, त्यागावस्था मभी अवस्थाए मान्य है इतना ही नहीं जब से भगवान गर्भाशय मे आते है तब से मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान साय मे लेकर आते और देवेन्द्र गर्भाशय में रहे हुए भगवान की नमुत्युण के पाठ से स्तवना करते है । गर्भाशय मे भगवान उत्पन्न होते है तब से उनका देवत्व सिद्ध हो जाता है । कोइ कहेगा कि फिर साधुओ को भी कचन, हीरा, मणि माणिक्य क्यों नहीं समर्पण करते हो ? भक्ति भाव तो साधु के प्रति भी होता ही है तो फिर उनको भी समर्पण करो ? मगर साधु साधक है जबकि

परमात्मा सिद्ध है साधू संपूर्ण वीतराग नहीं हुए हैं उनमें अभी राग दशा पड़ी हुई है इसलिए निर्दोष आहार, पानी, वस्त्र, पात्र से उनकी भक्ति की जाती है जबकि परमात्मा तो परिपूर्ण है स्थापना निक्षेप के माध्यम से ही मुकुट, कुंडलादि अलंकार चढ़ाये जाते हैं। जब भगवान साक्षात् विचरते थे तब तो भगवान भी निर्ग्रंथ अवस्था में थे भाव निक्षेप के माध्यम से भक्ति का प्रकार अलग है अलंकार आभूषण आदि स्त्रियों को, पुत्र पुत्रियों को समर्पण करने से रागदशा बढेगी वही चीज परमात्मा को भक्ति भावना से अर्पण करने से परिग्रह की मूर्च्छा छुटेगी और आत्मा उस चीज में पूर्ण वैराग्य भाव को प्राप्त करेगी।

नैवेद्यादि चढ़ाने का ध्येय

नैवेद्यादि जो चढ़ाये जाते हैं वह अणहारीपद प्राप्त करने के ध्येय से चढ़ाये जाते हैं उस समय यह भावना रखी जाती है कि नाथ ? मैं आहार संज्ञा से मुक्त होकर कब आपकी तरह अणहारी पद को प्राप्त करूंगा ? भवोभव से आहारादि चार संज्ञा के कारण चार गति में भटकता आया हूँ ऐसा मेरे में आत्मबल प्रगटों कि चारों संज्ञा पर विजय प्राप्त करके आखिर आत्मा के शुद्ध स्वरूप को मैं भी प्राप्त करूँ। मंदिर में घंटा बजाया जाता है उसके पीछे भी ध्येय यही रखने का है कि मेरे जीवन में भी सत्य का घंट कब बजे ? सुगंध युक्त दशांग धूप जलाया जाता है उसके

पीछे ध्येय यह रखने का है कि मेरे जीवन में मे मिथ्यात्व स्त्री दुर्गन्ध कैसे क्या हटे ? स्वस्तिक के पीछे ध्येय यह रखने का है कि कब मेरी आत्मा रत्नत्रय की आराधना करके चारगति रूप सत्तार परिभ्रमण से मुक्त होकर गुद्ध बुद्ध निरजन निराकार स्थिति को प्राप्त करके सिद्धशिला पर अपने स्वरूप की स्थिति में विराजमान होवे ? और रति अरति दोनों से मुक्त होकर कब मैं विरति को प्राप्त करू ? ऐसी भावना से आरती उतारने की है सत्तार के इष्टसयोग प्राप्त होते ही मन मे जो आनन्द उत्पन्न होता है वह रति और कष्ट पडने पर जो उद्वेग उत्पन्न होता है वह अरति तब भगवान कैसे है ? "अरइतिमिर विरहिय भुवरयजरमरण" अरति रति स्त्री तिमिर से मुक्त है और इसी कारण- जन्म मरण से भी मुक्त बने हुए है । हम रति अरति के द्व द में फने हुए है जब विरति मे आयेगे तब अपन भी द्व दातीत बनेगे । मागल्यमाला के ध्येय से भगलदीवा उतारने का है । उसमें भी भावमालही अति-श्रेष्ठ है भगवान का जब अभिपेक करते है तब सोचना चाहिये नाथ ? आप तो कर्म मल से रहित होने से बिलकुल निर्मल हो मगर निर्मल जल से आपको अभिपेके करने के द्वारा मैं मेरे कर्म मल धो रहा हू जिसके फलस्वरूप आखिरमेरी आत्मा भी निर्मल बने ।

"जिनबर-पूजा-रे ते निज पूजना रे
प्रगठै अन्वय शक्ति"

पू० देवचन्द्रजी ने फरमाया है कि जिनेश्वर की पूजना वह तत्व दृष्टि से निज स्वरूप की पूजना है क्योंकि वैसा ही वीतरागी स्वरूप तत्व दृष्टि से अपनी आत्मा का है पूज्य की पूजा करते-र आखिर पूजक भी पूज्य बनता है अथवा चंदन में जैसी शीतलता है वैसी शीतलता अपने आत्म परिणाम में आ जाय और कषाय भाव की उग्रता दूर हो जाय इसी हेतु से चंदन पूजा करने की है। इस तरह की भावनापूर्वक जिनराज की पूजा उपासना करने से अनंत गुण लाभ हो सकता है। शुद्ध हेतु पूर्वक क्रियाए करने से अमृत क्रिया का लाभ होता है और आज जो भजने वाला है वही भजते भजते आखिर भगवान बनता है।

सूर्य के उदय से अंधकार का प्रतिषेध जैसे ही सत्य के दर्शन से संशय का विच्छेद—

इस काल में माध्यस्थ दृष्टि से विचारने वाले मनुष्य भी है इस पुस्तक का वांचन माध्यस्थ दृष्टि से यदि किया जायगा तो बहुत कुछ लाभ का कारण होगा ? जिन्होंने जिनप्रतिमा के विषय में अपनी पुस्तकों में बहुत ही विपरीत प्ररूपणा या रजुआत की है उनकी समालोचना इस पुस्तक में करनी पड़ी है। किसी भी जीव को सत्यवस्तु में संदेह न हो जाय और हुआ हो तो उसका भ्रम दूर हो जाय इसी शुभाशय से यह प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद जिनप्रतिमा के विषय में हलुकर्मी जीवों के

सभी सशय दूर हो जायेंगे । सूर्य का उदय होते ही जैसे अ धकान का अपने आप प्रतिपेघ हो जाता है वैसे ही सत्य वस्तु स्वरूप का दर्शन होते ही सभी सशय दूर होने से मन का समाधान होता है वह समाधान ही आखिर मानसिक प्रसन्नता एव चित्त समाधि का हेतू बनता है वैसे लाभ सभी जीव को हो यही एक श्रमिलापा के साथ इस पुस्तक का पूर्ण विराम हो रहा है ।

मुक्तिद्वार

(उत्तरार्ध)

मुक्ति द्वार

दुल्लहे खलु माणुसे भवे —श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दशवे अध्यायन मे भगवान महावीर प्रभु ने मनुष्य भव को अति दुर्लभ बताया है—शास्त्रो में प्रत्येक महापुरुषो ने नर जन्म को ही दुर्लभ कहा है क्योकि अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का मनुष्य भव ही एक अपूर्व अवसर है। मनुष्य जन्म सिवाय चोरासी का फेरा नहीं मिट सकता। देव भव सिफ भोग विलास के लिए है योग साधना मनुष्य भव मे ही हो सकती है इसीलिए मनुष्य जन्म ही मुक्ति का मगल द्वार है।

कई मनुष्य सोचते हैं कि मनुष्य भव तो हमे मिल गया है— अब क्या इसकी दुर्लभता हमें ममज्ञा रहे है मगर साथ साथ यह भी सोचना होगा कि कितना ममय व्यतीत होने के बाद मनुष्य भव मिला है ? अनंत काल व्यतीत होने के बाद मनुष्य भव हाथ में आया है और यदि प्रमाद के वश नर जन्म को हार गये तो पुन अनंत काल में मिलना दुर्लभ हो जायेगा ? उची करणी के प्रभाव से मनुष्य भव सात आठ बार पुन मिल सकता है। मगर करनी और कयनी में यदि गलती कर बैठे और जीवन भर दुष्कर्म

ही करते रहे तो अनंत काल भटकना होगा फिर तो मनुष्य भव में नवर ही कहां लगने वाला है ?

सम्यग् ज्ञान दर्शन और चारित्र्य की आराधना में ही मनुष्य जन्म को सार्थक बनाया जा सकता है । मनुष्य शरीर से पाप कर्म एवं भोग कर्म ही करते रहना, वह तो सोने के थाल में शराव भरने बराबर है । मनुष्य शरीर जो मोक्ष पद प्राप्त करने का साधन है उसमें पाप कर्म का कचरा कैसे भरा जा सकता है ।

मानवता धार्मिकता अध्यात्मिकता एवं पूर्णता ये धार्मिक जीवन के चार विभाग हैं उसमें सबसे पहले मानवता का विकास होना चाहिये उसके प्रभाव से धार्मिकता का जड़र विकास हो सकेगा ।

वाणिज्य में अथवा कोई भी क्षेत्र में सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखना वह मानवता नहीं मगर दानवता है । जीवन में परमार्थ करते रहना ही मानवता है । नीति न्याय से व्यापार करना ही व्यापार है । अनोति से व्यापार करना वह व्यापार नहीं मगर घोलें दिन की लूट है । नीति न्याय ही धार्मिक जीवन की नींव है । गरीबों का शोषण नहीं मगर पोषण करना है । शक्ति अनुसार उनको सहायता पहुंचाना ही मानव धर्म है । जो इन्सान मानव धर्म का पालन नहीं कर सकता वह आत्म धर्म का क्या पालन करेगा ?

आत्मा, शुद्ध, बुद्ध, निरजन निराकार, है। यह सब
 वालना आसान है मगर आत्मस्वरूप में स्थिति एवं रमणता करना
 वह आसान नहीं मगर आसान है। साधन को कभी भी साध्य
 मान नहीं लेना मगर साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती,
 वह भी विलकुल निश्चित बात है। मलीन वस्त्र में केशरिया,
 गंग चढना नहीं। वैसे ही मलीन व्यवहारी जीव पर निश्चय का,
 गंग कभी नहीं चढेगा। सामयिक, प्रतिक्रमण जिन पूजा दान, शील
 व्रत पञ्चक्लाण आदि मद्ब्यवहार का लोप करने वाला अपने ही
 बोधि बीज का घानकी बनता है। गुरुघात में आलवन कृ
 महारा लिए बिना कोई भी जीव आगे नहीं बढ सकता। व्रत
 पञ्चक्लाण यमनियमा दिका पालन प्रतिदिन देवपूजा स्वाध्याय,
 मुपात्रदान तप जपादि करते रहना वह वार्मिकता है। आत्मस्वरूप
 में रमणता करना ही अध्यात्मिकता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति ही
 पूर्णता है।

राग, द्वेष और मोह ये तीनों कर्म की मुख्य ग्रन्थ है। उनमें
 जो निवृत्त हुआ वही निग्रथ है। राग आविर आग है द्वेष से भी
 राग खतरनाक है। द्वेष दावानल है तो राग बडवानल है राग
 पर विजय हुआ तो द्वेष पर विजय हो ही जाता है। फिर तो
 देवना ही क्या ? आत्मा वीन राग बनती है वीतराग केवली
 बनता है, फिर तो इस चक्कर में से टुटकारा हो ही जाता है।

पर्वधिराज पर्युषण पर्व की आराधना भी राग द्वेष वैर और क्रोधमाने माया लोभ इन आंतर शत्रुओं पर विजय पाने के ध्येय से करनी चाहिए। कितना भी दुष्कर तप करने पर भी आत्मा यदि उपशम भाव में नहीं आती है तो उसको आराधना नहीं मगर विराधना कहीं है। यदि आत्मा अनुपशांत है तो भल भले जानी ध्यानी और तपस्वी जो गुण को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उस गुण को उपशांत आत्मा प्राप्त कर लेता है। वैरभाव और कषायभाव को उपशमा के अपनी आत्मा को शुद्ध भाव में लाना ही पर्व पर्युषण का सार है, और वही निर्ग्रंथ प्रवचन का सार है।

दिल और दिमाग

आज के मनुष्यों के पास दिमाग है मगर दिल नहीं है। आजकल शिक्षण और वाचन बढ़ने ने बौद्धिक विकास जरूर हुआ है, मगर माथ-माथ हृदय का विकास होने के बदले हृदय मकुचित होता जा रहा है। हृदय का विकास सिर्फ वाचन में नहीं होता, चिन्तन में होता है। मैत्री, प्रमोद कारुण्य और माध्यम्य ये चारों भावनाओं का चिन्तन जीवन में अत्यंत जरूरी है। सद्भावना प्रधान अतः तरण को ही दिल कहा जाता है। जबकि भावनाशून्य अन्न करण को दिल नहीं मगर कहना ही हो तो दिल जरूर कह सकते हैं। जगल में मित्र होते हैं, जिममें सपों का वान होता है।

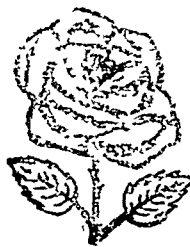
“अथ निज परोवेत्ति, गणना लघु चेतमाम् ।”

यह मेरा है और वह पराया है, ऐसी गिनती बर्ही करते हैं जो धुद्र हृदय के होने हैं। जो उदार हृदय के होते हैं उनकी दृष्टि में मारी पृथ्वी टुट वजत् है।

मत्तो का हृदय भवमन जैना होना है, एना कटे कवियो न कहा है, मगर उमका रहस्य किनी ने नहीं जाना। अपने को ताप मरने में मरन विधरता है। जबकि मन्तो का हृदय तो पर

दुःख से द्रवित हो उठता है। किसी का भी दुःख देखकर हृदय द्रवित हो जाय वही हृदय का सच्चा विकास है, जिसके दिल में दया है और जो दूसरों के दुःखों का शक्ति अनुसार प्रतिकार करता रहे वही सच्चा इन्सान है।

कई व्यापारी व्यापार में छल प्रपच करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं, व्यापार में नीति नहीं रखते हैं। क्योंकि वे दिमाग से काम लेते हैं, उनके दिल में दया धर्म का यदि वास होता तो वे गरीबों का शोषण नहीं बल्कि पोषण करते और सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान समझते। किसी के भी साथ अनीति नहीं कर सकते। आज दिल की दुनिया में स्वार्थ की आग भभक उठी है। इसी कारण दुनिया में कई अनर्थ मच रहे हैं। दिल में यदि राम बस जाये तो सभी अनर्थों का अपने आप अन्त हो जाएगा।

द्रष्टा कौन ?

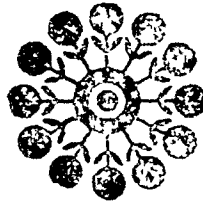
सभी आत्माओं को अपनी आत्मा के समान देखने वाला, पद्म द्रव्य को पत्थर समान देखने वाला और परस्त्री को माता समान देखने वाला ही सच्चा द्रष्टा है, परस्त्री माता समान वह आर्य मस्मृति का महान सिद्धांत है। यही अपने जीवन का, आदर्श होना चाहिए।

सभी आत्माओं को 'स्व' आत्मा समान देखने वाला किसी भी इन्सान के साथ बेईमानी नहीं कर सकता, किसी जीव को दुःख नहीं पहुंचा सकता। अपनी आत्मा को जो प्रतिकूल है, वैसा बर्ताव वह अन्य किसी के भी प्रति नहीं कर सकेगा, क्योंकि वैसा अपने प्रति कोई करेगा तो अपने को इष्ट नहीं होगा। हिंसा, अनैति-आदि जो अपने को अनिष्ट है वह सभी को अनिष्ट है, सभी आत्मा समान है।

आज कल कई मनुष्य रूप सौंदर्य में मोहित बन जाते हैं, मगर उनकी हालत पत्थर के जैसी होती है पत्थर लाइट के प्रकाश में इतना आमक्त बन जाता है कि आगिर उमका विनाश होता है। जो-जो मनुष्य उन्द्रियो के विषयो में लुब्ध बनते हैं, उनका भी आगिर विनाश होता है। मीन, पत्थर, हिरन, अमर वगैर एक-एक उन्द्रिय के विषय में आमक्त बनने से भी विनाश को प्राप्त कर लेते हैं। अत्र आप ही सोचिए जो शब्दरूपादि पाचो विषयो

में आसक्त बने रहते हैं उनकी हालत क्या होगी ? दुनिया में कोई चीज खराब नहीं है, भीतर की आसक्ति ही खराब है ।

स्वयं आत्मा ही ज्ञाता और द्रष्टा है । ज्ञान दर्शन ही आत्मा का स्वरूप है । राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं मगर विभाव है । अपने स्वरूप को भूलकर ही जीव दुःखी बन रहा है । शरीरादि को आत्मा मान लेना ही घोर अज्ञान है । शरीर, धन वैभवादि जड़ है, आत्मा चेतन है । जड़ चेतन को एक कैसे माना जा सकता है ? शरीर की आदि है, जवकी आत्मा अनादि अनंत है । पांच इन्द्रियां और मन से भी आत्मा निराला है, बयो की आत्मा अतिन्द्रिय है, दृष्टि तो [आखिर दृष्टि ही है, आत्मा द्रष्टा है, आज द्रष्टा के बदले भ्रष्टा बहुत बढ़ गये हैं । ज्ञान दृष्टि से देखने वाला ही सच्चा द्रष्टा है ।

प्रमाद ही अपना कट्टर शत्रु

हीरा मणि माणक से भी समय महान किमती चीज है। करोड़ों सोना मोहर देने पर भी मनुष्य भव का एक क्षण का आयुष्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो आयुष्य व्यतीत हो गया वह पुन देदेन्द्र को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिये मनुष्य भव की जो जो क्षण जा रही है वह लाखेनी जा रही है। प्रत्येक क्षण को सफल बनाना ही जीवन की सच्ची सफलता है।

अज्ञानी और प्रमादी मनुष्यों के अनेको वर्ष योही निकम्मे चने जाते हैं, तबभी उनके मन में कुछ नहीं लगता। जबकि ज्ञानी पुरुष का एक क्षण भी निकम्मा जाता है तो ज्ञानी को मन में बड़ा दुःख होता है। क्योंकि ज्ञानी पुरुष मनुष्य जन्म के प्रति क्षण को महान समझता है। वह सोचता है कि मेरा एक भी क्षण धर्मध्यान के बिना निकम्मा जाय उसमें मुझे बहुत नुकसान है।

ज्ञानी महापुरुषों का कहना है कि जो सत्कार्य कल करना है वह आज ही करलो, आज करना है वह अभी करलो। इस जिन्दगी का एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। प्रमाद में पड़े रहे तो बुद्ध भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रमाद अपना कट्टर दुश्मन

है। और सत्पुरुषार्थ में यदि लग गए, तो सिद्धि विल्कुल दूर नहीं है। मोक्षमार्ग में पुरुषार्थ यदि करते रहोगे तो आत्मा आखिर परमात्मा बन जाएगा। भगवान महावीर का यह मौलिक सिद्धांत है कि प्रत्येक आत्मा कर्मों का क्षय करके परमात्मा बन सकती है। जैन दर्शन की यह स्पष्ट मान्यता है कि परमात्म उद प्राप्ति का किसी का कोई ठेका नहीं है। जो कोई इन्सान सन्मार्ग में पुरुषार्थ शील बना रहता है वही अंत में परमात्मा बन सकता है।

जीवन में परमार्थ किये बिना कोई भी इन्सान आगे नहीं बढ़ सकता है। जब किसी पर मुसाबत का समय रहता है तब प्रत्येक इन्सान का कर्तव्य है कि अपनी शक्ति अनुसार पीड़ित और दुःखी मनुष्यों को अवश्य सहायता पहुंचावें। अपने पर भी कब दुःख पड़ेगा इसकी कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती है। ससार में सब दिन समान नहीं रहते हैं। “यह भी दिन चला जाएगा” यह उक्ति सदा याद रखने जैसा है। “दुःखी मनुष्यों के सामने आज हम नहीं देखेंगे तो कल अपने सामने कौन देखेगा ? आत्म धर्म का पालन अवश्य करना है। मगर मानवधर्म का पालन किये बिना आत्मधर्म का पालन हो

ही नहीं सकता है। जहाँ मानवता नहीं वहाँ आध्यात्मिकता का विकास होगा ही कैसे ?

धर्म वृद्धावस्था में ही करना ऐसी बात नहीं है, धर्म जीवन में निरन्तर करना है। मृत्यु वाल्यावस्था या युवावस्था में भी आ सकती है इसलिये प्रत्येक अवस्था में धर्म का आचरण करना चाहिये।

मृत्यु के साथ जिसकी मैत्री हो, मृत्यु के समय जिसमें पलायन कर जाने की ताकत हो अथवा जो निश्चित जानता ही है, कि मैं आज-कल तो मरूँगा नहीं वही कह सकता है कि मैं धर्म आज नहीं करूँगा अथवा बुढ़ापे में धर्म करूँगा।

किसी का कोर्ट में केम चलता हो तो कोर्ट में आप मुद्दा ले लेंगे हैं, मगर धर्मव्यापन करना है तो उसमें कहीं मुद्दा नहीं लेती है। एक क्षण का भी प्रमाद किये बिना आप जीवन में धर्म का आचरण करते रहें, वरना यही भगवान महावीर का मंगलमय उद्देश्य है।

परमात्मा की वास्तविक स्तवना

पू-उगध्याय श्री यशोविजयजी ने अघ्यात्मसार मे फरमाया है की ।

शरीररूप लावण्य, वप्रचञ्चत्र ध्वजादिभि
वर्णितैर्वीत रागस्य, वास्नवीनोपवर्णना

वीतराग परमात्मा की उनके शरीर रूप लावण्य एव अष्ट प्रतिहार्य के द्वारा जो स्तुति की जाती है वह वास्तविक स्तवना नहीं है जैसे की हे नाथ ? क्या आपका अद्भूत रूप है, और क्या आपके अतिशयो की शोभा है इस तरह से जो स्तवना की जाती है वह व्यवहार स्तुति है-सर्व देव मिलके अपनी अद्भूत शक्ति के द्वारा अपना सारा सौंदर्य सचारित करके एक अ-गूठ प्रमाण रूप की विकूर्वणा करे तब भी भगवत के अ गूठ के साथ यदि उसकी तुलना करने मे आवे तो सूरज के सामने अ गारे की माफक वह तुच्छ शोभा विहीन लगेगा इतना अद्भूत रूप वैभव तीर्थ करो का होना है-इस तरह से जो स्तवना की जाय वह व्यवहार स्तुति है ।

व्यवहारस्तुति सेय, वीतरागात्मधर्तिनाम ।

ज्ञानादीना गुणानात्, वर्णना निश्चयस्तुति ॥

वीतराग परमात्मा के ज्ञानदर्शनादि गुणों की जो स्तवना की जाय वही निश्चय स्तुति है—

समय तार में महर्षि कुंद कुंदाचार्यजी ने भी निश्चय स्तुति का यही स्वरूप बताया है।

केवलीगुणों थुण्दि जोसोतच्च केवलीं थुण्दि—

केवली भगवान के अनंतज्ञानादि गुणों की जो स्तवना करता है वहीं परमार्थ से केवली को स्तवता है—जैसे नगर का वर्णन करने मात्र से राजा का वर्णन नहीं होता है मगर राजा के शौर्य गांभीर्य धैर्यादि गुणों का वर्णन करने से वास्तविक वर्णन जरूर होता है। वैसे ही केवली के शरीर के गुणों की स्तवना करने मात्र से वास्तविक स्तवना नहीं हो सकती है मगर उनके अन्यंतर गुणों की स्तवना ही निश्चय स्तुति है।

जहाँ वीतरागता वहीं महानता

महापुरुषों ने फरमाया है की नाथ ? आपके सानिध्य में देवों का आगमन होता रहता है छात्र चामरा दि की विभूति विहार में भी आपके साथ चलती है सुर संचारीत सूवर्ण कमल पर आपका विचरण होता है मगर प्रभु ? आप इतने मात्र से हमारे महान नहीं है—बयोकी यह सब शोभा तो मायावी इन्द्र जालीक भी खडी कर सकते है मगर आप वीतराग है इसी कारण

हमारे महान है। वीतरागता के नमान दुनिया में एक भी महान
 मनु-है। शोदा गुणस्थान की अपेक्षा वारापे क्षीणमोह गुणस्थान
 म श्रमा मूर्ख भीतराग बनना है उनके बाद अतर्मुहुत्त-
 म श्रमा की अनतज्ञान और अनतदर्शन की प्राप्ती होती है वसु
 दती आत्मा का शुद्ध स्वरूप है-मपूर्ण वीतरागता प्राप्त हुए बिना
 अनत ज्ञान और अनत दर्शन प्राप्त हो ही नहीं सकता है और एक
 परमाणु जितना भी पुद्गल-आदि परद्रव्यो में राग रह जाता है तब
 तक ही नपूर्ण शक्ति का भव नहीं हो सकता है-क्योंकि तत्त्वद्रष्टि
 में परद्रव्यो में एक परमाणु मात्र का भी आत्मा मालिक नहीं है
 इसलिए उच्च भूमि पर पहुँचना है उनके तीरे परद्रव्यो प्रतिका
 एक परमाणु जितना राग भी उतरनाक है।

जिनपरिभा के प्रादुर्भन में अपने शुद्ध वीतरागी स्वरूप का
 भाव हो जाने वही प्रपूर्व सिद्धि है प्रभु प्रतिभा के आलम्बन से
 पानी प्रभुता हो विज्ञान के अपने शुद्ध स्वरूप का श्रद्धा भासन
 और समानता करना ही महान लोकोत्तर सिद्धि है।

मुक्ति की अधिक तुल्य भक्ति पुज नन वसी

हो जाय ? कल्पवेली के कलनलता की उदमा भी इसका घटेगी
 कही ? शांत सुधारम में यह मुद्रा जीन नहीं है और अन्य भवि
 आत्माओ को मानो झीला रही हैं—उसको निरखते ही रहे मगर
 श्रुतिज नहीं होती है इस तरह की जो प्रिती मन में उत्पन्न हो
 जाय वही प्रिती अनुष्ठान कहा जाता है—उसके फलस्वरूप हृदय में
 भक्ति जागृत हो जावे और उसके फलस्वरूप परमात्मा की भक्ति में
 मन लीन बन जावे वह भक्ति अनुष्ठान ? फिर तो उसके अंतर
 में से ऐसी कोइ आवाज उठेगा “मुक्तिथीं अधिक तुज भक्ति मुज
 अन वसी” नाथ ? मुक्ति से भी आप देवाधिदेव की भक्ति मेरे
 अन अधिक है क्योंकि मेरे हृदय में भक्ति है तो मेरे को मुक्ति की
 चिंता तक नहीं है क्योंकि आप परमात्मा की भक्ति आखिर लोह
 चुंबक की माफिक मुक्ति को खींच ले आयेगी ।

अभ्यंतर प्रवेश

उसके बाद परमात्मा के वचनानुसार सामायिक प्रतिक्रमण
 दानशील तप भाव जिनपूजा आदि अनुष्ठान में त्रियोल्लास पूर्वक
 लग जावे वह वचनानुष्ठान—क्रिया अनुष्ठान एवं जिनप्रतिमा के
 आध्यम से आखिर अपनी अभ्यंतर स्थिति में प्रवेश कर लेना ही
 असंगानुष्ठान है—इसी बात पर पू-ज्ञान विमलसूरीजी ने फरमाया
 है की पहेला तो एक केवल हर्षे हेजा लु थइ हलीयो गुण
 जांगी ने रूपे मौलीयो—अभ्यंतर जइ भलीयो ।

इस गाथा का रहस्य उपर मे लीख-दीया गया है आत्मा जब प्रथ्यतर (अ तरंग) स्थिति मे जा पहुचता है तब तो अ तर में ही अ तरयामी मे मिलन होता है-अ तर्मुख हुए वीना अंतर्यामि से मिलन होइ नही सकता है क्योकी अ तरात्मा ही आखिर परमात्मा बनता है ।

राम भरत का जब मिलन हुआ था उस समय का वर्णन कौन शब्दो मे कौया जा शकता है-रावण सति सीता का हरण कर गया था सीताजी की मुक्ति के लिए राम रावण के बीच बडा भारी सग्राम खेला गया, आखिर रावण का वध हुआ उसके बाद मति सीता और राम का जब शुभग मिलन हुआ उसका वर्णन कौन शब्दो मे हो शकता है श्रीपालजी देश देशातर मे गये थे और जब ऋद्धि ममृद्धि के साथ लोटकर आये और मयणामुदरी और श्रीपालका शुभग मिलन हुआ उसका भी वर्णन कौन शब्दो मे हो शकता है वैसे ही अंतरात्म भाव जाग्रत होते ही अंतर्यामि से जब मिलन हांता है उसका वर्णन भी कौन शब्दो में हो शकता है ।

घट घट मे अन्तर्यामि है मगर जीव का उपयोग जब देखो तब वहार मे ही भमता रहता है वह उपयोग अत ज्ञान के आलवन मे अथवा जिनप्रतिमा के माध्यम से ज्योही अ तर्मुख होता है त्यो ही अन्तर्यामिका दर्शन हांता है-याने अपने शुद्ध स्वरूप का स्वानुभव होने लगता है ।

वांको चित्त बछरुआ मांय

जैसे पू-ग्रानंदधनजी ने फरमाया है की—

उदर भरन के कारणे गौवा वन में जाय

चारो चरे चिहुं दिशि फरे वांको चित्त

बछरुआ मांय रे

चार पांच साहेलिया जल भरन कु जाय

ताली दइ खड खड हसे रे वांको चित्त

घघरुआ मांय रे

ऐसा जिन चरणे चित्त लावो ने मना

नित्य अरिहंत गुण गावो रे

गौवा जंगल में चारा चरने को जाती है दूर दूर जंगल में घूमती फिरती है चारा चरती है पाणी पीती है सब कुछ करती है मगर उसका चित्त अपने बछड़े में ही लगा रहता है—चार पांच साहेलीया मिल के जल भरने को नदी किनारे अथवा कुबे कांठे पर जल भरने को जाती है गिर पर जल से भरा डबल बेडा रहता है रास्ते में साहेलीयो के बीच वार्तालाप एवं हास्य वितोद की जडी लग जाती है मगर इतना होने पर भी मस्तक पर का बेडा नीचे नहीं गीर पड़ता है—क्यों की उनका लक्ष बेडे में ही लगा रहता है वैसे ही सम्यग् दृष्टि भक्तजन संसार में रहता हुआ व्यापार वाणीज्य घर

काम वगैरे सब कुछ प्रवृत्ति करता रहता है मगर, उसका, चित्त जब देखो तब अपने शुद्ध स्वरूप में अथवा देवाविदेव अरिहत के ध्यान में लगा रहता है वस यही सम्यग् दृष्टि जीव का मुख्य लक्षण है वह कर्मोदय के कारण घर में रहे मगर मन उसमें, रमें नहीं, जिनमदिर में जाके वीतरागी स्वरूप का दर्शन करता है अथवा उपाश्रय में जाके निर्ग्रंथ साधु महापुरुषों का दर्शन करता है, वस जब देखो तब उसका मन उसी स्वरूप में रममाण रहता है हृदय में ऐसी भावना करता रहता है की कब मैं वीतरागी शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करूँ और कब मेरा जन्म सार्थक करूँ ? क्योंकि राग द्वेष को जीतकर शुद्ध वीतरागी स्वरूप प्राप्त कीये वीना जन्म मरण का फेरा मिटने वाला नहीं है ।

नटराज चौक में लोक करे लख सौर
 वासग्रही वरते चढे वाको चित्त न चलो कहूँ ठोर दे
 जुगारी के मन जुगार कामी के मन काम
 घानदघन प्रभु-यु कहेरे तुमे ल्योने भगवत को नाम र-
 ऐसा जिन चरणो चित्त लाओ ने मन नित्य अरिहत
 गुण गावो दे

नटराज चौक में वास की दौर पर जब खेल करता है तब उसका खेल देखने वाले बार बार हर्षनाद करते रहते हैं वशमीर वशमीर भी पुकारते हैं मगर नटराज का लक्ष तो दौर पर ही

रहता है—और वो यदि लक्ष चूक जाय तो चकनाचूर हो जाय, क्योंकि वो अपने प्राणो की वाजी लगा के खेल करता है। इसलिये वो लक्ष तो चूके काज नहीं जैसे ही कीतनी भी प्रवृत्ति में रहते हुए भी जो सच्चा भक्तजन है उसका लक्ष परमात्मा से नहीं हठता है—वह समजता है की मैं लक्ष चूका तो मेरा जीवन भी चकनाचूर हो जायेगा।

जुआगी का मन जब देखो तब जूए में लगा रहता है कामी का मन काम वासना में लगा रहता है जैसे ही भक्त का मन भगवान में लगा रहता है।

आज कल कीतनेक मनुष्य मंदिर में दर्शन को जाते है दर्शन-विधि करके वहार निकलते है तब जो कोइ रास्ते में मिलते है उनको बोलते है आप दर्शन को गये थे अरे भाइ ? में तो नही शका—अरे आप अमुक मंदिर में जरूर दर्शन को जाइए क्या भगवान की आंगी बनी है—आज की आंगी का दर्शन तो अवश्य करने योग्य है ऐसी हीरा मारोक की आंगी बहुत लंबे समय के बाद बनी है—परन्तु उनको मोचना चाइए की दर्शन आंगीका करके का है कै भगवान के वीतरांगी स्वरूप का दर्शन करके का है ? परमात्मा के बाह्य वैभव पर ही यदि दृष्टि को रोक ली गइ तो उनके ज्ञान अर्धनादि आंतर वैभव का दर्शन होगा कैसे ? आंगी के निमित्त भी कई जीवो का परमात्मा के दर्शन प्रति आकर्षण बढ़ता है

इसलिए आगी का निषेध नहीं है अग रचना अवश्य करनी-और वह भी शक्ति होवे तो सोने के बरख वगेरे उत्तम द्रव्यों से करनी जेममे दर्शन करने वालों का भावोल्लाम दटे ? मगर दृष्टि को वही मिमित नहीं करने की है क्योंकि वीतराग परमात्मा की उपासना करते करते आखिर तो अपने को वीतराग बनना है ताक दशा में अपन आलवन का सहारा अवश्य लेवे मगर प्राप्तिर तो निरालवन बनना है-जिनेश्वर भगवान की प्रतिमा के आलवन से ध्यान बीया जाय वह सालवन ध्यान है-और उन्ही परमात्मा के केवल ज्ञानादि गुणों की तन्मयता रूप जो ध्यान है वह निरालवन ध्यान है-

आगी होवे उसी दिन दर्शन को जाने का है ऐसी बात नहीं है प्रति दिन दर्शन को जाने का है और यो करने करते आत्मा वीतरागी भाव के सन्मुख बनेगा और आखिर वीतराग बनेगा ।

साधन जरूर करने का है मगर साध्यका लक्ष भी जरूर रखने का है-मद्व्यवहार जरूर करते रहने का है मगर दृष्टि निश्चय पर रखने की है वस यही जीवन का विज्ञान है और यही जीवन का सार है ।

तेरो अगम अगोचर रूप

कलिकाल 'सर्वज्ञ पू-ट्टेमचंद्राचार्यजी ने वीतराग स्तोत्रमे फरमाया है की ।

क्रोध लोभ भयाक्रांत, जगदस्माद्विलक्षणः ।

नगोचरो मृदुधियां, वीतराग कथंचन ॥

हे वीतराग प्रभो ? यह सारा जगत् क्रोध लोभ तथा भय से आक्रांत बना हुआ है आप इन दोषो से सर्वथा मुक्त होने से संसारी आत्माओ की अपेक्षा विलकुल विलक्षण है—इसी कारण अल्पमति वालो को आप अगोचर है क्रोधादि कषायो पर थोड़ा सा भी कंट्रोल कीये बिना इन्सान वीतराग परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष नहीं बना सकता है ।

और भी पू-हेमबंद्राचार्यजी ने फरमाया है—

मैत्री पवित्र पात्राय, मुदितामोद शालीने ।

कृपोऽपेक्षा प्रतीक्षाय, तुभ्यं योगात्मनैतमः ॥

मैत्री भावना के पवित्र स्थान रूप, पृष्ट ऐसी प्रमोद भावना से परिपूर्ण है अंतःकरण जिनका—कारुण्य एवं माध्यस्थ भावना के द्वारा अत्यन्त पूजनीक ऐसे योग स्वरूपी आप देवाधिदेव को हमारा कोटी कोटी वंदन हो ? मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ इन चारो भावनाओ को आत्मसात् कर लेना ही धार्मिक जीवन का मुख्य लक्षण है इन चारो भावनाओ का परिशीलन ही मानसिक स्वास्थ्य का द्योतक है—वीतराग परमात्मा की स्तवना के माध्यम से महापुरुषो ने जगत को कितना उच्च अमर पैगाम दिया है । ❀

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

दर्शन विशुद्धि पुस्तक प्रकाशन में

सहयोगी श्री सघ एवं

मनुक्षु भाई-बहनो की शुभ नामावली

पृष्ठ सं.	नामावली	नगर
४०९	श्री जैन ध्वे, मू पु श्री नघ	उदयपुर
४९	विनय निनिमूरी म मा के प्रशिष्य स्व उमेदविजय जी की स्मृति में जैन धर्म प्रचारक समिति	"
२१	जोधराजजी कोठारी	"
२१	कुन्दन लाल जी म्नीया	"
११	कालु लाल जी जैन	"
२२	नेशन लालजी शानि लालजी लोट्टा	"
११	श्री वनीलालजी मेहता	"
११	रतन लालजी नलवाया	"
११	माणिक लालजी मेहता	"
१९	प्रभुलालजी दोषी	"
१६	मेरुलालजी जावरिया	"
२१	मोहन लालजी छाजेट	"
२९	फतेह लालजी बघा	"
१९	गैरी लालजी वरणपुरीया	"

११	गुप्त ह. साध्वीजी सुदर्गना श्रीजी	”
११	विजय सिंह जी, मारवाडी	”
११	सागर वाईजी दलाल	”
११	मोहन लाल जी दलाल	”
११	भंवरलाल जी चावत	”
११	संतोक वाईजी सायरावाला	”
११	कंचन वाईजी भेरव्या	”
११	फतेह लालजी सिधवी	”
११	रोशन लालजी हुंवड	”
११	मनोहर कुमार वया	”
११	बसंती लालजी बापना	”
११	करण सिंहजी नाहर	”
११	नन्द लालजी सिधवी	”
११	गोविंद सिंहजी सिपाणी	”
११	भुरी लालजी सुराणा	”
११	कुसुम कुमारी चपलोत	”
११	मीठा लालजी तलेसरा	”
११	रोशन लालजी राजनगर वाला	”
११	भंवर लालजी गोडवाला	”
११	रेखा कुमारी मारवाडी ह. साध्वीजी कल्पलता श्रीजी	”
११	तेज सिंहजी दोषी	”

११	मुत्तानमलजी कन्हैया लालजी	उन्हेल
११	तागचन्द्र जी उमगावसिंहजी जैन	"
११	विजय मिहजी माभर	उदयपुर
११	लेहर चदजी खावीया	"
११	श्रीमती नजरवाईजी भुरवाईजी मिघटवाटीया	"
	ह भवर लालजी मिघटवाटीया	
११	श्रीमती मणीसाई मजु कुमारी मुढिया	"
११	भवग्लालजी वहोरा	

७७	७	मिज्जुति	निज्जुति
८४	१७	स्वरूप	स्वरूप
६८	६	क्रीडाका	क्रीडाका
६४	१५	देदीत्यमान	देदीप्यमान
६८	१२	श्याय	श्याम
१०२	१०	किसी	किसी को
११६	१५	सम्यग्ज्ञानादि	सम्यग् ज्ञानादि
१२२	१५	चउत्पुडेणं	चउत्पुडेणं
१२६	१०	दूकरे	दूसरे
१२७	४	भाव	
१२७	५	समर्पण	समर्पण का भाव

